

Creencia de Ahlus-Sunnah ua Al-Yamâh en el Monoteísmo de los nombres de Alá y Sus atributos

Autor
Dr. Muhammad bin Jalifah At-Tamîmi

Traducción
Lic. Isa Rojas

Prefacio

Todas las alabanzas son para Alá. Le alabamos y buscamos Su ayuda y perdón.

Nos arrepentimos ante Él, nos refugiamos en Alá del mal de nuestros seres y de la maldad de nuestros propios actos. A quien Alá guíe; nadie lo podrá extraviar y a quien Alá extravíe, nadie podrá guiarlo. Doy testimonio de que nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Alá, Único, sin copartícipe. A Él Le pertenecen los nombres más hermosos y los atributos más sublimes.

Doy testimonio de que Muhammad es Su siervo, Mensajero y Confiable en cuanto a la revelación. Alá lo envió con la guía y la religión de la verdad. Transmitió el mensaje, cumplió con la confianza depositada en él, sinceramente aconsejó a la Ummah, luchó por la causa de Alá en su verdadero sentido, y adoró a su Señor hasta que conoció a la certeza inevitable.[١] –Que la paz y la misericordia de Alá sean con él y Su familia-.

Este estudio es el primero de la serie: “Estudios sobre las materias del Monoteísmo de los Nombres y Atributos”, teniendo como título, “La creencia de *Ahlu al-Sunnah wa al-Yamâ’ah* en el Monoteísmo de los Nombres y Atributos.”

Al que le precederán –Si Alá quiere- los estudios siguientes:

Segundo estudio: “La creencia de *Ahlu al-Sunnah wa al-Yamâ’ah* en los nombres más bellos de Alá.”

Tercer estudio: “La creencia de *Ahlu al-Sunnah wa al-Yamâ’ah* en los atributos más sublimes de Alá.”

Cuarto estudio: “Los principios de *Ahlu al-Sunnah wa al-Yamâ’ah* en la comprensión de los textos que contienen los nombres y atributos de Alá.

Quinto estudio: “Las declaraciones del *al-Ta’tîl*[٢] y la posición de *Ahlu al-Sunnah wa al-Yamâ’ah* frente a ellos.”

---

[١] Se refiere a la muerte. (t)

[٢] Éste término como otros referentes a esta materia se explicarán en el libro. (t)

Sexto estudio: “Las declaraciones de *al-Tashbîh* y la posición de *Ahlu al-Sunnah wa al-Yamâ’ah* frente a ellos.”

Mi intención en publicar esta serie consiste en servir a las áreas siguientes:

١. Explicar la creencia of *Ahlu al-Sunnah wa al-Yamâ’ah* en los nombres y atributos de Alá en una forma amplia y detallada. Esto se logra en primer lugar, aclarando las cuestiones de carácter general y fundamental, después a través de la investigación de temas específicos y a detalle que se encuentran dentro de estos fundamentos. He dedicado este primer estudio a presentar los grandes principios que sobresalen y aclaran la creencia de *Ahlu al-Sunnah wa al-Yamâ’ah* desde un punto de vista general. Posteriormente, de cada tema en específico habrá un estudio por aparte considerando a todos los temas en su totalidad y lo relacionado a ellos.

٢.- Reunir las dispersas cuestiones relacionadas con este campo, temas que se encuentran dispersos en los libros de *Ahlu al-Sunnah*. Me he esforzado en tratar de compilar, ordenar y clasificar estas cuestiones, así como tratar de estructurarlas de una manera que facilite su lectura y comprensión.

٣.- Explicar la inexactitud detrás de las declaraciones de la gente desviada y del error, quienes se apartaron de la verdad en este asunto, para que así se sepa del razonamiento detrás de la falsedad de sus creencias y el alcance de su desviación y perversión, para que el musulmán evite caer en tal desviación.

Este primer estudio comprende los siguientes capítulos:

١.- Definición del Monoteísmo de los nombres y atributos y su relación con las demás categorías del Monoteísmo.

Dos áreas figuran en este capítulo:

a) Definición del Monoteísmo de los nombres y atributos.
b) Su relación con las demás categorías del Monoteísmo.

٢.- Creencia de *Ahlu al-Sunnah wa al-Yamâ’ah* en los nombres de Alá y Sus atributos.

Tres áreas figuran en este capítulo:

a) Definición de *al-Salaf al-Sâlih* y de *Ahlu al-Sunnah wa al-Yamâ'ah.*
b) Creencia de *Ahlu al-Sunnah* en los nombres de Alá y Sus atributos.
c) Principios en los que se fundamenta la creencia de *Ahlu al-Sunnah* en los nombres de Alá y Sus atributos.

Terminando este estudio con una conclusión y añadiéndole un índice.

No pretendo haber alcanzado un nivel de perfección en este estudio, pero me basta el haber ejercido mi mayor esfuerzo. Si estoy en lo correcto, entonces es por el favor de Alá solamente, y si se encuentra algún defecto o error; esto es natural dentro los esfuerzos del hombre. Pido a los que encuentren cualquier cosa incorrecta en este estudio informarme inmediatamente del mismo.

Le pido a Alá que acepte este esfuerzo, que sea considerado como una buena obra, sincero en la búsqueda de Su rostro, y que no permita que nadie más tenga participación en ello.

El final de nuestra súplica es que todas las alabanzas son para Alá, Señor del Universo.

Muhammad bin Jalîfah al-Tamîmi

Introducción

Importancia del Monoteísmo de los bellísimos Nombres y sublimes Atributos de Alá ﷻ

Las alabanzas son únicamente para el Señor del universo, el Misericordioso, el Compasivo, Rey del Día de la Retribución, doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca la adoración salvo Alá, el Único, sin copartícipes, el Poseedor de atributos majestuosos, caracterizado por ser perfecto.

Atestiguo que Muhammad es Su Siervo y Mensajero, encargado de Su revelación y lo mejor de Su creación, Su evidencia sobre Sus Siervos, que la paz sea y la misericordia de Alá sean con Él, su familia y sus seguidores hasta el Día Final.

Es importante y beneficioso para el verdadero buscador de conocimiento, antes de comenzar a estudiar con detalle el monoteísmo de los bellísimos nombres y atributos (*Tauhîd al-Asmâ´ ua al-Sifât*), conocer la importancía de este monoteísmo, el valor y lugar que ocupa dentro de la creencia en específico, así como dentro de la religión en general, la formación de una buena contemplación dentro del pensamiento del musulmán sobre este monoteísmo, engrandecerlo, y darle el rango que merece; tendrá – con el permiso de Alá el Altísimo - beneficio en la fe en Alá ﷻ, dándole la importancia debida que le corresponde. Así como aumentará en el estudiante el deseo de investigar más sobre de este tema, sobre sus ramificaciones y aspectos. Conocimiento indispensable para el buscador de conocimiento con interés en aumentar su sabiduría de una manera benéfica.

Lamentablemente, algunas personas ven a este monoteísmo con una perspectiva desmeritando su asunto e importancia, piensan que la materia en este tema solamente es el recordar las diferencias y el recalcar aquello que se debe y aquello que no se debe establecer de los bellísimos nombres de Alá ﷻ y Sus atributos, que el estudio no es sino más que eso y que fuera de ello no hay nada más, esta perspectiva y pensamiento no son planteados sino por dos tipos de personas; ya sea por un ignorante que no sabe que el estudiar esta materia tiene un gran beneficio y que su grado ocupa un rango de importancia el cual ningún musulmán puede prescindir de él y conocer.

O por aquella persona desviada en su creencia, que piensa que la situación dentro de este tema no es sino en lo que se encuentra con su grupo de falsedad, grupos que no se iluminan en este tema ni en otros sobre la luz del Corán y de la *Sunnah*, por lo tanto, no trascienden sus comentarios en esta materia sino sobre sus límites de estar impugnando los nombres y atributos de Alá ﷻ, sospechando de ellos o de la mayoría, desechando con ello el beneficio de este conocimiento, el favor de su clarificación en relación al lugar que ocupa dentro de la creencia del musulmán, y en la fe en su Señor -bendito y glorificado Sea-.

Como guía para el verdadero buscador de conocimiento, enseñanza para el ignorante desprevenido, invitación para el innovador desviado, y recordatorio para el erudito, presento estas palabras tratando el tema de este monoteísmo, sus beneficios y características. Le pido a Alá ﷻ que favorezca con ellas a quien las estudie y las repase.

Deseando la proseperidad de Alá, encomendándome a Él para que me ayude y me conceda certeza sincera; presento con buena voluntad lo que quiero explicar en el compendio siguiente:

١.- Este monoteísmo es la mitad de la fe en Alá el Altísimo

No es algo oculto par el musulmán la importancia de la fe en Alá, pues es el primer pilar de la fe, es más; el más grandioso, los demás pilares le son consecuentes y se derivan de él, es el motivo más importante por lo cual la creación fue creada, los mensajeros fueron enviados, revelados los libros y establecida la creencia, la fe en Alá es el fundamento de todo bien, origen de toda guía y medio para toda victoria. Por ello es que el hombre al ser creado, y llevado por su vida, regresa sus conocimientos y sus obras a quien lo creó y lo originó, ya que Él es quien lo guía, por Él actúa, y a Él retornará; le es indispensable. El dirigirse hacia otro fuera de Él sería el origen de su perdición y su destrucción, el hombre tiene a Alá como un sustituto para todo, mientras que nada ni nadie puede sustituir a Alá, porque el siervo no tendrá bienestar ni felicidad excepto conociendo a su Señor y la forma de adorarlo, si logra alcanzarlo; habrá cumplido con el propósito deseado por el que fue creado, lo que haya fuera de ello tal vez sea un beneficio extra, o no nos beneficie, o inclusive hasta nos perjudique.

Esta es la razón por la que los Mensajeros invitaban a sus comunidades a la fe en Alá y a Su adoración, cada Mensajero comenzó su invitación con ello como puede darse cuenta quien sigue la historia de los Mensajeros en el Corán.

La obtención de la felicidad, el éxito y el triunfo, será a través de concretizar los dos tipos de monoteísmo sobre los que se establece la fe en Alá el Altísimo, el Mensajero de Alá ﷺ fue enviado llevándolos a cabo, así como cada uno de los Mensajeros desde el primero hasta el final -que la paz y las bendiciones de Alá sean con todos ellos-.

Primero: El monoteísmo (*Tauhîd al-'Ilmi al-Jabari al-'Itiqâdi*) [٣] encierra el establecimiento de los nobles atributos perfectos de Alá el Altísimo, santificarlo del antropomorfismo (*al-tashbîh*)[٤] y la comparación (*al-tamzîl*)[٥], y santificarlo de carácterísticas imperfectas.

Segundo: Consiste en adorarlo únicamente a Él, sin socios o intercesores, a través del amor y de una manera sincera, temiéndole y anhelándole, encomendándose a Él, satisfaciéndose porque sea nuestro Señor, Divinidad y Protector, sin hacer igualdad con Él en cualquiera de nuestros asuntos y en las cosas que existen.

Alá ﷻ ha agrupado estos dos tipos en el capítulo del Monoteísmo y el capítulo de los Incrédulos:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾

﴿Di [¡Oh, Muhammad!]: ¡Oh, incrédulos!﴾[٦] Abarca el monoteísmo en nuestros actos.

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد﴾

﴿Di [¡Oh, Muhammad!]: Él es Alá, la única divinidad﴾[٧] Abarca el monoteísmo de su conocimiento y sus cualidades.

En la *Surah* **﴿Di [¡Oh, Muhammad!]: Él es Alá, la única divinidad﴾** hay una clarificación sobre aquello que es obligatorio establecer de los atributos perfectos de Alá ﷻ , así como el esclarecimiento de la obligación de santificarlo de lo imperfecto y de iguales.

---

[٣] *al-'Ilmi* es decir, forma parte teórica, como opuesto a la acción (*al-Ama1i*) . *al-Jabari* es decir, este conocimiento depende del texto revelado (Jabar) y *al-'Itiqâdi* es decir, que forma parte de la creencia de la gente.

[٤]

[٥]

[٦] Surah los Incrédulos ١٠٩:١

[٧] Surah del Monoteísmo ١١٢:١

En en el capítulo **﴿Di [¡Oh, Muhammad!]: ¡Oh, incrédulos!﴾ hay** una aceptación a Su adoración, solamente a Él sin copartícipes, y el desentimiento de adorar algo fuera de Él.

No se completa un monoteísmo sino con el otro, es por esto que el Profeta ﷺ leía estos dos capítulos en la *Sunnah* antes del *fayr*, *magrib* y *witr*. Estos dos capítulos son la apeturta de las obras y su sello, empezando con ellas el monotéismo en el día y terminando con ellas el monoteísmo en la noche.[٨]

El monoteísmo es pedido para el siervo, y una de sus condiciones es el monoteísmo en los bellísimos nombres y atributos.

٢.□□ □□□□□□□í□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□

es el conocimiento más honorable e importante en lo absoluto

El conocimiento más honorable debe de ser la consecuencia de lo honorable que se estudia, por la confianza del ser en las pruebas de su existencia, por las evidencias de la extrema necesidad de conocerlo y por el gran beneficio obtenido por ello.

No hay duda que el conocimiento más grande, excelso y sublime es Alá quien no hay otro dios sino Él, el Señor de la creación, el que se ocupa de todos los asuntos de los cielos y la Tierra, el verdadero Soberano sin duda, dotado de toda perfeccción, santificado de todo defecto, falta, comparación e igualdad en su Magnitud.

Por lo tanto, con toda seguridad, el conocimiento más glorioso es el conocimiento de Sus bellísimos nombres, atributos y hechos, y el conocimiento de esto respecto a los demás conocimientos; es como lo que se estudia en comparación a lo estudiado.[٩]

Si se dijera: "*El conocimiento es un medio para la obra y eso es la meta, la obra es el propósito, es sabido que el propósito es más honorable que los medios ¿Entonces como prefieres a los medios sobre los propósitos?*"

---

[٨] Iytimâ´ah Al Yuiush Al Islamiah ´ala Gasui Al Mu´atilah ua Al Yahmiah p ٣٥ -٣٦.

[٩] Miftâh Dar As Sa´adah ١/٨٧

Se responde: Todo conocimiento y obra se divide en dos partes: una que es el medio y otra que es el propósito; no todo el conocimiento es un medio para llevar a cabo un propósito, porque en realidad el conocimiento de Alá, Sus nombres y atributos, es el conocimiento más honorable en general, que se busca por Sí mismo y además es el propósito por Su escencia» Dice el Altísimo:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾

﴿Alá es Quien creó siete cielos y otras tantas tierras. Su designio desciende paulatinamente a través de ellos para que sepáis que Alá tiene poder sobre todas las cosas y que Alá todo lo abarca con Su conocimiento﴾ [١٠]

Alá –Glorificado Sea- informa que creó los cielos, la tierra y que desciende Su designio para que sepan Sus siervos que Alá es el conocedor de todas las cosas, y que tiene el poder sobre todas las cosas, así es como este conocimiento debe de ser un objetivo para la creación, dice el Altísimo:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

﴿Sabe [¡Oh, Muhammad!] que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Alá﴾ [١١]

El conocimiento de la unicidad de Alá el Altísimo y de que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él, es el propósito por si mismo, aunque no es suficiente si no va unido a la adoración de Alá sin asociarle nada, llegando a ser dos asuntos que por sí solos son el fin deseado.

Primero: Conocer al Señor el Altísimo por Sus nombres, atributos, hechos y reglas.

Segundo: Adorarlo de acuerdo a lo que implica y sobre la base de este conocimiento.

---

[١٠] Surah El Divorcio ٦٥:١٢
[١١] Surah Muhammad ٤٧:١٩

Siendo Su adoración el fin y una meta por sí misma, también lo es conocerlo y aprender esa materia, pues el conocimiento es de las mejores adoraciones. [١٢]

٣.□□□ □□□□□□í□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□
es un fundamento de las materias de la religión

Así como el conocimiento de los nombres de Alá, Sus atributos y Sus hechos es el mejor de todos, el más honorable y grandioso; este es el origen de todo el conocimiento. Todas las otras ramas del conocimiento son sus filiales y dependen de ella para su propia verificación, porque quien conoce a Alá conoce lo demás, y quien tiene ignorancia a su Señor; será ignorante de lo demás fuera de Alá, dice Alá el Altísimo:

﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُم﴾

﴿No seáis como quienes se olvidaron de Alá [y Le desobedecieron] por lo que Él hizo que se olvidasen de sí mismos [y no realizaran obras piadosas]﴾[١٣]

Reflexiona este versículo, pues encontrarás en él un gran significado; aquel que olvide a su Señor olvidará a su persona y su naturaleza, no conocerá su realidad ni lo bueno para él, ni lo que le otorgue prosperidad en esta vida y en la otra, porque el salió de la inclinación natural la cual fue creado, olvidó a su Señor y se olvidó de sí mismo, sus características, aquello que lo completa, lo purifica y lo hace feliz tanto en esta vida como en la otra, dice el Altísimo:

﴿وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾

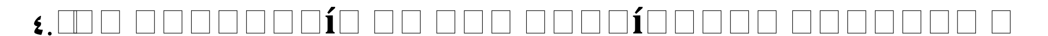
﴿No obedezcas a quien hemos hecho que su corazón se olvide de Nosotros, sigua sus pasiones y se extralimite en sus acciones﴾[١٤]

Fue desprevenido del recuerdo de su Señor, olvidandoló en su corazón y llevándolo al caos, sin considerar lo bueno para él, lo que le complementaba, aquello que purificara su alma y su corazón, en cambio su corazón esta distraído, perdido, irrazonable, ocupado y mal encaminado.

---

[١٢] *Miftâh Dâr As Sa´adah* ١/١٧٨.
[١٣] Surah El Destierro ٥٩:١٩.
[١٤] Surah La Caverna ١٨:٢٨.

El conocimiento de Alá es la fuente de toda sabiduría, fundamento del conocimiento del siervo para su felicidad, plenitud y bienestar en esta vida y en la próxima. Ignorarlo causa la ignorancia de uno mismo, de aquello que le es beneficioso a así mismo, de su plenitud, purificación y exitó para la persona. El conocimiento de Él, será la felicidad del siervo; el ignorarlo será el origen de su miseria. [١٥]

Atributos de Alá es un gran principio en la metodología de los *Salaf*

La sabiduría de los bellísimos Nombres y Atributos de Alá es el fundamento en el que se basan las obras del siervo, la fuerza que determina la relación que une al siervo y a Su Señor, la luz sobre la que el musulmán adora a su Señor y se acerca a Él.

Es por ello que una base en el conocimiento de los *Salaf* y sus obras es:

١.- Conocimiento de Alá.

٢.- Obrar por Alá.

Reuniendo en ello la afirmación del conocimiento y que la acción se base en el amor.

Su afirmación era con sabiduría, así como su amor y obras, librandosé con esto del mal de la escolástica[١٦] y del sufismo.

Los escolásticos: Por lo general su contemplación y sus opiniones son respecto al establecimiento y la negación, lo presente y lo ausenteen cuestiones relativas a la creencia. Su área de discusión por lo tanto, se concentró en la creencia, el conocimiento y la información.

Los sufíes: La mayoría de su búsqueda y obras son en el amor y el desentendimiento, la voluntad y la involuntariedad, acciones físicas. Su área de discusión por lo tanto, se concentra en el amor, sumisión, la acción y la voluntad.

---

[١٥] *Miftâh dâr al-Sa'âdah* ١/٨٦.
[١٦] *Ahl al-Kalâm, Mutakalimûn*: *escolásticos.*

Cada uno de estos tergisversadores tiene dos defectos:

Primero

a) Declaraciones sin conocimiento en el escolástico.

b) Acciones sin ser basadas en conocimiento en el sufí.

Esto es lo que ocurre en las innovacioes de ambos que difieren del Corán y de la *Sunnah*.

Segundo defecto:

a) Falta de acciones en los escolásticos.

b) Falta de discurso en el sufismo.[١٧]

En cambio los *Salaf* y sus seguidores concretizan los dos asuntos.

Su discurso se presenta basado en el conocimiento de los Nombres de Alá, Sus Atributos, y hechos presentes en el Corán y la Sunnah.

En cuanto a las acciones e intenciones, son a través del seguimiento de las obligaciones y alejamiento de las prohibiciones, conforme a lo legislado por Alá en Su Libro y lo que fue pronunciado por Su Mensajero ﷺ.

Por ello, sus dichos, hechos interiores y exteriores, son basados en el conocimiento, cada palabra y acción está ligada una con la otra, siendo ellos los verdaderos Musulmanes [١٨].

Los *Salaf* y sus seguidores hicieron del Monoteísmo en los nombres y atributos uno de los soportes en los que se establecen su metodología apegada a los textos del Corán y de la Sunnah. Por esto la importancia de este monoteísmo y su gran rango, comprobado por muchos textos de la *Shar'îah* presentes respecto a este tema.

---

[١٧] Esta regla se aplica, en general. Se observa que las discusiones teóricas y especulativas les preocupan más a los escolásticos, tanto a los antigüos como a los actuales, pero pocos a los que ponen una debida atención a los actos de culto, tales como la oración, el recordatorio de Alá, la recitación, etc.
Lo que se observa en el Sufismo por otro lado, es la concentración en las acciones del corazón y las físicas, pero con negligencia de determinar con precisión las cuestiones basadas en el conocimiento y la validez de sus acciones. Esta es una premisa basada en lo que se encuentra generalmente. (t)

[١٨] *Maymû' al-Fatâua* ٢/٤١ resumido.

٥.- El conocimiento de los Nombres y Atributos divinos abren al siervo la puerta del conocimiento de Alá.

Ciertamente el amor a algo es una rama del sentimiento de ello, por lo tanto quien conozca más a Alá de Su creación; más amor por Él tendrá, y todo aquel que conoce a Alá; lo amará. No hay un camino para llegar a este conocimiento sino por el conocimiento de los Nombres de Alá y Sus atributos, y el siervo no avanza en el conocimiento de Alá sino conociendo Sus Nombres y Atributos establecidos en el Corán y la Sunnah. Esta sabiduría es una apertura a un asunto excelso, porque Alá ﷻ no ha hecho un camino para conocerlo en toda Su realidad,[١٩] porque es un asunto cerrado hasta la llegada de la Hora, como nos lo informó nuestro Profeta Muhammad ﷺ al decir:

« Sepan que en verdad ninguno de ustedes verá a su Señor hasta que muera » [٢٠].

De la misma manera, es imposible para el intelecto humano conocer eso, y más conocerlo detalladamente, pues es un asunto de lo oculto que no se conoce sino a través de la revelación, dice Alá ﷻ:

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾

﴾Y no se les ha dado sino un poco de conocimiento.﴿ [٢١].

Este verículo muestra las limitaciones del conocimiento humano.

También fue por misericordia del Poderoso y Sabio hacer surgir Profetas que lo describieran e invitaran a Él. Hizo del conocimiento de Sus Nombres y Atributos la llave de sus exhortaciones y la escencia de sus mensajes. Por lo tanto la base de la exhortación de los Mensajeros – que la paz y la misericordia de Alá sea con todos ellos – y el primer fundamento es: El conocimiento de Alá – Glorificado Sea –, el conocimiento de Sus Nombres, Atributos y hechos, después a este fundamento le siguen dos enormes principios más:

---

[١٩] Es decir; aunque Alá no pueda ser comprendido en Su totalidad, ni nuestro conocimiento pueda abarcar toda Su esencia; el conocimiento de Sus bellos nombres y atributos, nos dará la apertura para comprender aunque sea sólo un poco de nuestro Señor. (t)

[٢٠] Compilado por *Muslim* en su *Sahîh*, *Kitâb al-Fitan*, *bâb dikr Ibn Siâd* ٨/١٩٣.

[٢١] Surah El Viaje Nocturno ١٧:٨٥

١.[illegible] camino que los acerque a Alá, y es: (Su legislación compuesta de obligaciones y prohibiciones).

٢.[illegible] próxima vida.

Estos dos fundamentos son consecuentes del primero, porque los hombres que más conocen a Alá, son los que más siguen el camino que los acerca a Él, también será el más conocedor sobre las condiciones de las personas cuando hacia Él retornen.

٦.- La base del verdadero conocimiento es la fe en Alá, Sus Nombres y Atributos.

Sobre la base del conocimiento correcto de Alá, sus Nombres y Atributos, se establece la verdadera fe, el monoteísmo sincero y todos los porpósitos de la revelación. Este monoteísmo es la base de la guía y la fe, pilar donde se establece la religión, por eso no se puede imaginar la existencia de la verdadera fe; de alguien quien no conozca a su Señor, este conocimiento es indispensable para fundamentar la base de la fe, de extrema importancia para el creyente, por su necesidad intensa de purificar su corazón y corregir su creencia, así como para realizar sus acciones. El conocimiento de los Nombres de Alá, Sus Atributos y Sus hechos obviamente hace que el siervo discierne entre la incredulidad (*kufr) y* la fe (*imân*), entre el monoteísmo (*tauhîd*) y el politeísmo (*shirk*), entre lo que debe afirmar (*iqrâr*) y lo que no debe negar (*ta'tîl*), santificar a Su Señor de aquello que no Le corresponde, y describirlo como corresponde a su Grandeza y Majestuosidad.

Esto se lleva a cabo con la contemplación de la palabra de Alá –Altísimo- y aquello que el Majestuoso enseñó a sus Siervos por medio de las palabras de Sus Mensajeros acerca de Sus Nombres, Atributos y hechos, santificándolo al rechazar lo que el rechazo de Sí mismo y que no Le correspondía, -Glorificado Sea-.

Es conveniente señalar que el conocimiento de Alá es de dos tipos:

a) El conocimiento general.

Este conocimiento hace que el siervo creyente encuentre el origen de su fe, se complementa con la capacidad del siervo para distinguir entre su Señor y las divinidades vanas que se adoran fuera de Él, afirma una fe en general que lo libra de la incredulidad y la asociación, dos asuntos que invalidan la fe, también lo salva de la ignorancia de su Señor y de no saber sus obligaciones.

Se puede llegar a este conocimiento con la lectura del capítulo *al-Ijlâs* [١١٢] y del versículo *al-Kursi* [٢:٢٥٥], así como otras aleyas y conociendo sus significados.

Este nivel de conocimiento sin embargo, no genera la fuerza de la fe ni la establece firmemente.

b) El conocimiento en detalle.

Es a través de las evidencias detalladas presentes en esta materia, aprendiéndolas, creer la descripción de Alá en ellas, conocer sus significados, el obrar con lo que implican y sus principios.

Este conocimiento es el que fortalece y afirma la fe, porque cada vez que el siervo conoce más a Alá, se acrecienta su fe, su temor, su amor a su Señor y el apego a Él, dice el Altísimo:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

﴿Los más temerosos de Alá son los sabios de entre Sus siervos.﴾ [٢٢]

Así como brinda al siervo una luz y sabiduría que lo salvaguardan de las tinieblas de las dudas y los deseos perversos.

(Se quiere decir con el conocimiento de Alá dos asuntos:

a) El conocimiento de Sí mismo, es decir; el conocimiento de cómo Él se ha descrito, en cuanto a Sus Nobles y Majestuosas cualidades, como es prueba de sus bellísimos Nombres.

Este conocimiento si se afrima en el corazón; traerá como consecuencia la reverencia a Alá sin duda alguna, porque es necesario saber que Alá recompensa Su obediencia, y castiga la desobediencia.

---

[٢٢] Corán ٣٥:٢٨

b) Se refiere al conocimiento de Alá que comprende los juicios legislativos, las obligaciones y las prohibiciones, lo lícito (*halâl*) e ilícito (*harâm*).

Por eso dicen algunos *Salaf*: Los eruditos (‘*ulama*) son tres:

١.- Erudito de Alá que no conoce sus órdenes.

٢.- Erudito de las órdenes de Alá que no conoce a Alá.

٣.- Erudito de Alá y de Sus órdenes.

Entonces el conocedor de Alá: Es aquel que le muestra reverencia al Señor, sabe acerca de Sus órdenes, y aquel que sabe el *halâl* y el *harâm*. [٢٣]

٧.-El conocimiento de los Nombres de Alá y Sus atributos es la vida de los corazones.

En los corazones no hay vida, felicidad, alegría, tranquilidad y paz sino cuando conozcan a su Señor, a su Adoración y Originador, siendo más amado que cualquiera. El hombre sin el fe en Alá no es posible que alcanze el conocimiento ni la guía, y si no tiene esa guía hacia su Señor; no será más que infeliz y angustiado como es la situación de los incrédulos.

Es así como Alá – Exaltado Sea- creó a la humanidad y conformó su cuerpo, alma y quizó crearlos originalmente de barro, dice el Majestuoso:

﴿Sabed que Nosotros hemos creado [a Adán] de barro﴾ [٢٤] .

E hizo la base principal del cuerpo y de su vida el barro, el hombre come, bebe y se viste proveyéndose de la tierra y de lo que hay en ella, también hizo que en el cuerpo estuviera el espíritu, dice el Majestuoso:

---

٢٣ *Maymû' Al Fatua ٣/٣٣٣ resumido.*
٢٤ Surah La Peregrinación ٢٢:٥

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾

﴾Cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu﴿ [٢٥].

Quizó que la base de este espíritu y su vida fuera el conocimiento de Alá y Su adoración, porque no habrá más deleite para el siervo ni satisfactorio, benéfico, ni feliz para su corazón y su vida; que el amor a su Originador y Creador, su constante recordatorio y el encaminarse a su complacencia. Es por ello que quien tenga en su corazón amor hacia su Señor en esta vida; deseará encontrarse con Él. Por lo que la busquéda de este asunto, el empeño por conocerlo, el incremento de la contemplación en Él, pedirle y hacer algo por encontrarlov es la meta más grande, la búsqueda más grandiosa, y el propósito más sublime. Esta es la plenitud que no habrá plenitud para el siervo sino con ello, es por esto que el hombre fue creado, motivo del descendimiento de la revelación, los Mensajeros fueron enviados, por eso fueron establecidos los cielos y la tierra, se creó el Paraíso y el Infierno, motivo porque las legislaciones se encomendaron, y la religión se fundamentó, la Qiblah fue fundada, el eje del espíritu de la creación y el orden donde su órbita se encuentra.

Es en realidad lo mejor que adquieren los corazones, las almas y el intelecto. No habrá corazones ni almas más tranquilas que las que se adhieren al conocimiento de este asunto, y no habrá algo que los haga más felices sino tener éxito al lograr su conocimiento verdadero. [٢٦]

٨.- Frutos del conocimiento de los Nombres de Alá y Sus Atributos

Algo que afirma y da prueba de la importancia de este monoteísmo, es los frutos del conocimiento de los Nombres de Alá y Sus Atributos en el corazón del creyente, por el aumento de su *fe* y la provisión de certeza, el adquirimiento de la luz y sabiduría que lo proteje de las sospechas desviadas y los deseos prohibidos.

Este conocimiento si se afianza en el corazón impondrá la reverencia a Alá sin duda alguna, porque todo Nombre de los Nombres de Alá influyen en el corazón y en el comportamiento; si el corazón aprende

---

[٢٥] Surah Al Hiyr ١٥:٢٩

[٢٦] Ver: Al Fatua Al Hamauiah Al Kubra Pag. ٢٨-٢٩.

el significado del Nombre, lo que comprende y llega a sentirlo; este significado afectará y reflejará esta sabiduría sobre sus pensamientos y modales.

Cada Atributo tiene una adoración específica, implicaciones y requisitos, pues los Nobles Nombres y Majestuosos Atributos son de acuerdo a las implicaciones en la adoración, esto es uniforme en todos los tipos de adoración en el corazón y en las obras corporales, por ejemplo: El conocimiento del siervo que el Señor Majestuoso es el Único que puede perjudicar, beneficiar, conceder, retener, crear, proveer, otorgar la vida y la muerte, dará como fruto la adoración del encomendamiento interior a Él, e implicará encomendarse y beneficiarse exteriormente.

Al saber que Alá el Altísimo escucha, observa y conoce, que no se le esconde ni lo más mínimo en los cielos y en la tierra, que sabe lo público y lo secreto, conoce los fraudes de las miradas y lo que esconden los pechos: dará como fruto que el individuo cuide de sus palabras, de sus acciones, y todos los peligros del corazón hacia algo que no complazca a Alá. Hará que estos miembros actuén conforme a lo que Alá Le gusta y Le agrada, le beneficiará una vida interior, y la vergüenza para apartarse de las cosas ilícitas y perversas.

Si conoce Su opulencia, existencia, misericordia, bondad, beneficencia y compasión, implicará el encaminamiento hacia la esperanza en Él, dando como fruto las adoraciones exteriores e interiores de acuerdo a su sabiduría y conocimiento.

También el conocimiento de la Majestuosidad de Alá, Su Grandeza y Sublimidad, dará como fruto la rendición, solemnidad y amor hacia Él, influyendo en los tipos de adoración exteriores que implican esto.

La sabiduría de Su Perfección, Belleza y Nobles Atributos harán que le tenga un amor especial siendo un gran rango de adoración.

Por lo tanto toda la adoración regresa a las implicaciones de los bellísimos Nombres y Nobles Atributos de Alá y a lo que se relaciona con ellos [٢٧].

El conocer los Nombres de Alá y Sus Nombres de la manera como Alá ﷻ nos ha informado: hace necesario que la adoración del siervo se lleve a cabo de la manera más completa. Porque cada vez que la fe en los

[٢٧] *Miftâh Dâr As Sa'adah* ٢/٩٠.

Atributos sea más completa: el amor, la sinceridad y la reverencia serán más fuertes, y los hombres más completos en sus adoraciones, son los que incluyen en sus actos de adoración más Nombres y Atributos (de Alá) que son conocidos para el ser humano. Todo Nombre de los Nombres del Majestuoso y Poderoso tiene una adoración específica, conocimiento, sabiduría y situación particulares.

(Conocimiento y discernimiento): Quien conoce que Alá es nombrado con un Nombre determinado, sabe que el Atributo implica algo, si después cree en Él: esta es su adoración.

(Situación): Cada Nombre de los bellísimos Nombres de Alá tiene una evidencia específica, afecta de una manera particular en el corazón y en el comportamiento; si el corazón sabe el significado del Nombre, sus implicaciones y lo siente, consecuentemente el significado se reflejará en su ideología y forma de ser.

Este camino es derivado del Corán, dice Alá el Altísimo:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾

﴿A Alá pertenecen los nombres y atributos más sublimes, invocadle pues con ellos.﴾ [٢٨]

La invocación (*du'a*) comprende: Pedir un asunto, invocación de alabanza e invocación de adoración. Alá – glorificado sea – invita a Sus siervos a conocerlo por Sus Nombres y Atributos, que Lo alaben con ellos, y obtener la dicha de poder adorarlo con ellos.[٢٩]

٩.- Importancia de evadir lo inválido y privarse de diferenciar a la verdad en esta materia

La materia de los Nombres y Atributos se considera dentro de los asuntos más peligrosos y riesgosos, debido a la situación de grandes diferencias y doctrinas que se han presentado entre los eruditos de los *Salaf* por un lado, y los filósofos, escolásticos (*Ahl al-Kalâm*) y antropomorfos (*Mushabiha*) por el lado contrario.

---

[٢٨] Surah El Muro Divisorio ٧:١٨٠.
[٢٩] Madâriyy As Sâlikîn ١/٤٢٠.

Por esta razón, es obligatorio para el buscador de conocimiento (*ṯâlibu ‘ilm)*, profundizar en el entendimiento de la verdad fundamentada sobre el Corán y la Sunnah, dice el Altísimo:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

﴿Y si discrepan acerca de un asunto remítanse al juicio de Alá y del Mensajero﴾ [٣٠]

El remitirlo a Alá es remitiéndolo a Su Libro [Corán], y el remitirlo a su Profeta después de su fallecimiento, es remitiéndolo a su Sunnah – que la paz y la misericordia de Alá sean con Él – ciertamente dice Alá el Altísimo:

﴿أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾

﴿¿Acaso ustedes saben más que Alá?﴾ [٣١]

Alá es quien sabe más de Sí mismo, y Él es quien informó de Sus Nombres y Atributos en Su Libro y a través de Su Mensajero – que la paz y la misericordia de Alá sean con Él –, de la misma manera el Profeta Sunnah – que la paz y la misericordia de Alá sean con Él – era el hombre más sabio sobre Su Señor y el más veraz en Su descripción, dice Alá sobre él:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

﴿No habla de acuerdo a sus pasiones. Él sólo trasmite lo que le ha sido revelado﴾ [٣٢].

Una de las obligaciones del musulmán es estudiar esta materia y profundizar en su entendimiento conforme a lo presentado en el Corán y en la Sunnah, prevenirse de las tendencias de los filósofos que han dañado a sus seguidores y los ha introducido en la persistencia de la tergisversación y perdición, que vive entre sus corazones y entre el conocimiento de Su Señor, llegando sus corazones a ser oscuros e ignorantes de la realidad de la fe, dando como consecuencia el alejamiento de Alá, de su recuerdo y de su amor, el alabarlo a través de Sus Atributos Perfectos y cualidades Majestuosas, desviando su fuerte amor, anhelo y deseo a otro.

Es sabido que no se afirmará un avance en el conocimiento, ni en la fe, hasta creer en los Nombres y Atributos del Señor –Majestuoso sea-,

---

[٣٠] Surah Las Mujeres ٤:٥٩.
[٣١] Surah La Vaca ٢:١٤٠.
[٣٢] Surah La Estrella ٥٣:٣،٤.

y aprenderlos con una sabiduría que lo saque de los límites de la ignorancia de su Señor, porque la fe en los Nombres y Atributos y conocerlos, es el pilar del Islam y de la fe, el fruto del árbol del *Ihsân* [٣٣], sin contar el favor de pertenecer a la gente de sabiduría.

Así, es necesario que el creyente se esfuerze a medida de su capacidad y fuerza, en conocer los Nombres y Atributos, que ese conocimiento se libre de la enfermedad de la negación (*al-ta'tîl)* y de la comparación *(al-tamzîl)*, que han tribulado a muchos de la gente de la innovación (*Ahlu Al Bid'ah*) que contrarían a lo que trajo el Mensajero – que la paz y la misericordia de Alá sean con Él –, el conocimiento verdadero es aquel que va de acuerdo al Corán y a la Sunah, lo que ha sido transmitido por los *Sahâbah* y los *Tâbi'în*. Este es el conocimiento beneficioso que continúa incrementando la fe de su dueño, fortaleze su certeza y tranquiliza su situación.

PRIMER CAPITULO

Definición del Monoteísmo de los Nombres y Atributos (*Tauhîd Al Asmâ' ua As Sifât*), y Su relación con las restantes clases de Monoteísmo.

١.- Definición del Monoteísmo de los Nombres y Atributos (*Tauhîd Al Asmâ' ua As Sifât*).

٢.- Relación con las restantes clases de Monoteísmo.

[٣٣] Ihsân: Grado más alto de fe. (t)

Definición del Monoteísmo de los Nombres y Atributos (*Tauhîd Al Asmâ' ua As Sifât*).

Es primordial antes que nada, la definición y la explicación de los asuntos, antes de los principios o los juicios que se relacionan con ellos, porque el juicio de cada cosa es una rama de su entendimiento, porque quien da un juicio sobre un asunto - sin que de antemano tenga el conocimiento de su definición, o de su comprensión de una manera que lo pueda diferenciar - ha cometido un serio error. [٣٤]

Monoteísmo de los Nombres y Atributos (*Tauhîd Al Asmâ' ua As Sifât*): Es la singularidad de Alá en Sus bellísimos Nombres y sublimes Atributos, tomados del Corán y de la Sunnah, y la fe en Sus significados y principios.

Explicación individual de las palabras presentes en la definición:

Primero: « singularidad de Alá »:

[٣٤] *At Taudîh ua Al Baiân lishayarah Al Imân* Pág. ٧.

Esto es el significado de la palabra Monoteísmo (*Tau<u>h</u>îd* [تَوحِيْدٌ]), el origen de esta palabra en el idioma árabe es el verbo (en pasado: singularizó "*ua<u>hh</u>ada* [وَحَّدَ]", presente: singulariza "*iuua<u>hh</u>idu* [يُوَحِّدُ]", infinitivo: singularizar "*tau<u>h</u>îdan* [تَوحِيْداً]") es decir: hacerlo particular, único.

Entonces cuando de se habla de "*ua<u>hh</u>ada* [وَحَّدَ]" en el idioma se refiere a particualizar algo.

Si dice: « Monoteísmo (*Tau<u>h</u>îd*) de Alá en Sus Nombres » el significado es: **«** Singularidad de Alá en Sus nombres **».**

Segundo: « en Sus bellísimos Nombres »:

« Sus Nombres »: El nombre (*ism* [اِسْمٌ]) en la lengua árabe es: La función lingüística con la que se designa o identifica algo.

Tambien puede ser: Lo que indica la escencia del ser e identifica sus cualidades.

Algunos de Nombres de Alá el Altísimo: El Misericordioso (*Al-Ra<u>h</u>mân*), el Clemente (*Al-Ra<u>h</u>îm*), el Perdonador (*Al-Gafûr*), el Predominante (*Al-'A<u>z</u>îz*), el Omnipotente (*Al-Qadîr*), el Omnioyente (*Al-Samî'*), el Omnividente (*Al-Ba<u>s</u>îr*), el Creador (*Al-Bâri'*)…

« Bellísimos » (*<u>h</u>usna*): Adjetivo de los Nombres de Alá mencionado en el Noble Corán.

١□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□:

Este adjetivo de los Nombres de Alá Majestuoso y Poderoso se menciona en cuatro partes del Libro de Alá Majestuoso, son:

a) Dice el Altísimo:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

﴿A Alá pertenecen los nombres y atributos más bellos, invocadle pues con ellos.﴾ (Surah El Muro Divisorio ٧:١٨٠).

b) Dice el Altísimo:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

❬¡Alá! No hay más divinidad que Él. A Él pertenecen los nombres y los atributos más bellos.❭ (Surah Ta Ha ٢٠:٨).

c) Dice el Altísimo:

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

❬ Él es Alá, Creador, Iniciador y Formador. Suyos son los nombres y atributos más bellos. ❭ (Surah El Destierro ٥٩:٢٤).

٢.- Declinación [٣٥] de la palabra:

« bellísimos (*husna*) » (*husna*) su flexión [٣٦] es (*fu'lâ*) femenino del superlativo absoluto [٣٧], (*husna*) es el femenino de (*ahsanu*), como grandísmo (*kubra*) es el femenino de (*akbaru*), pequeñísimo (*sugra*) es el femenino de (*asgaru*). Es por esto que erra quien dice que los nombres de Alá son "bellos", lo correcto es que digamos: «En verdad los Nombres de Alá son los más bellos o bellísimos», como han sido descritos por Alá.

٣.- Su significado:

Bellísimos (*husna*) singnifica: El grado máximo de belleza, es decir: grado supremo de belleza.

٤.:

❬A Alá pertenecen los nombres y atributos más bellos❭

De Alá son los nombres más bellos, y esta es la razón por la que se describen con los mejores y más honorables significados.

---

[٣٥] Declinación: En las lenguas con flexión casual, serie ordenada de todas las formas que presenta una palabra como manifestación de los diferentes casos. Diccionario de la Real Academia Española.

[٣٦] Flexión: Alteración que experimentan las voces variables con el cambio de desinencias, de la vocal de la raíz o de otros elementos. Ídem.

[٣٧] Superlativo absoluto: El que denota el sumo grado de cualidad que con él se expresa; p. ej., justísimo, celebérrimo, muy alto. Ídem.

٥.□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□:

Es obligatoria la fe en esta cualidad que Alá informó sobre Sus Nombres, y consiste en creer firmemente en que los Nombres de Alá son los mejores, los más completos y los más perfectos. Esta descripción tiene otros principios beneficiosos, hablaremos de ellos - si Alá quiere – detalladamente en la materia relacionada a los bellísimos Nombres de Alá.

Tercero: « y sublimes Atributos » :

« Atributos » (*S̲ifât*) singular de atributo (*s̲ifah*): Cualidades o propiedades de la esencia (*dhat*), que lo particulariza de los demás, en asuntos de la entidad (*dhatiah*), intangibilidad (*ma'nauuiah*), o hechos (*fi'liah*).

Algunos Atributos de Alá Majestuoso y Poderoso:

Entidad (*dhatiah*): Las dos manos - La faz - Los dos ojos - Los dedos.

Intangibilidad (*ma'nauuiah*): El conocimiento – El poder – La vida – La voluntad.

Hechos (*fi'liah*): El descenso – El establecimiento – La creación – La provisión.

« sublimes » (*al 'ula*): Adjetivo presente en los textos del Noble Corán.

١.□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□:

Dice el Altísimo:

﴾Quienes no creen en la otra vida son el peor ejemplo [de ignorancia e incredulidad], y de Alá es el más sublime ejemplo, y Él es Poderoso, Sabio.﴿ (Surah Las Abejas ١٦:٦٠).

Dice el Altísimo:

❮Él es Quien origina la creación y luego la reproduce, y ello Le es aún más fácil [que crear por primera vez]. A Él pertenecen los más sublimes atributos en los cielos y en la Tierra, y Él es Poderoso, Sabio.❯ (Surah Los Bizantinos ٣٠:٢٧).

En el Noble Corán hay muchas aleyas que indican la perfección propia de los atributos de Alá, hablaremos de ellos - si Alá quiere – detalladamente en la materia relacionada a los sublimes atributos de Alá.

٢.□□□□□□□□□□□**ó**□ □□ □□ □□□□□□□:

« sublimes » (*al ‘ula*): Adjetivo superlativo que significa de elevación extraordinaria [٣٨].

٣.□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□:

Dijo *Al Qurtubi* sobre : **❮y de Alá es el más sublime ejemplo❯:** Es decir: El atributo más sublime [٣٩].

Dijo *Ibn Kazîr* sobre: **❮y de Alá es el más sublime ejemplo❯:** Es decir: La perfección total en todos los asuntos [٤٠].

Dijo *Ibn Sa´di* sobre: **❮y de Alá es el más sublime ejemplo❯:** Y Él es la descripción perfecta, y toda perfección en la existencia: Alá es el que tiene más derecho de ella sobre cualquier otro, sin sobreentender una imperfección por otro punto de vista [٤١].

٥.□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□:

Es obligatoria la fe en lo que Alá ha informó sobre Sí mismo, esto es creyendo firmemente en todo lo que Alá informó en Su Libro o en las palabras de Su Mensajero –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- en cuanto a los atributos, son atributos perfectos, no hay ninguna imperfección en ellos, por doquiera que sea, pues Él –glorificado sea-, es el merecedor de la perfección total en todos los asuntos.

---

[٣٨] *As Sauâiq Al Mursalah* ٣/١٠٣٠.
[٣٩] *Tafsîr Al Qurtubi* ١٠/١١٩.
[٤٠] *Tafsîr Ibn Kazîr* ٢/٥٧٣.

[٤١] *Taisîr Al Karîm Ar Rahmân fi tafsîr kalâm Al Manân* ٤/١٠٤.

Dijo el *Imâm Ibn Qaim*: « El más sublme ejemplo comprende los atributos más eminentes para Alá – glorificado sea- , la sabiduría en ellos, informar acerca de ellos, mencionarlos, y adorar al Señor –glorificado sea – con ellos…».

Cuarto: « tomados del Corán y de la Sunnah »:

Significa que en cuanto a los nombres de Alá y Sus atributos, es obligatorio mantenerse en lo que esta establecido en los textos del Corán y de la Sunnah, no aumentamos nada a ello, ni le disminuimos.

Entonces no nombramos a Alá o lo describimos con algo que no se ha nombrado o descrito a Sí mismo, en Su Libro, o en las palabras de Su Mensajero –que la paz y la misericordia de Alá sean con él-.

La razón de esto es que no hay un camino hacia el conocimiento de los nombres o atributos de Alá, sino uno solo, el camino de la información – El Corán y la Sunnah -.

Si alguien dijera: « Alá es Omnioyente sin oídos ».

Y otro dice: « Alá es Omnioyente con oídos ».

Juzgamos que los dos están errados; porque no hay una mención de los oídos en los textos, no negándolos, no afirmándolos. Lo cierto es que se diga: « Alá es Omnioyente conforme a su excelencia, de acuerdo a como se presenta en los textos, y Alá nos ha prohibido el que hablemos sin conocimiento, dice el Altísimo:
﴿No hagáis ni digáis nada si no tenéis conocimiento. Por cierto que seréis interrogados en qué habéis utilizado el oído, la vista y el corazón.﴾ [٤٢].

Por lo tanto: no es permitido la afirmación o la negación sino con los textos **».**

Dijo el *Imâm Ahmad* (٢٤١ h.) –que Alá tenga misericordia de él-: « No se describe a Alá sino como Él se ha descrito a Sí mismo, o como lo ha descrito Su Mensajero –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- no sobrepasamos el Corán o la Sunnah » [٤٣]**.**

---

[٤٢] Surah El Viaje Nocturno ١٧:٣٦.
[٤٣] *Al Fataua Al Hamauiah* Pág. ٦١, *Dar fayr At Tirâz.*

Dijo *Ibn ‘Abul-Bar* (٤٦٣ h.) –que Alá tenga misericordia de él-: « No hay nada en la creencia de los atributos de Alá o de Sus nombres: sino aquello que venga en los textos del Libro de Alá, o sea aunténtico del Mensajero de Alá –que la paz y la misericordia de Alá sean con él-, o haya un consenso de la comunidad, y todo lo que se presente en las trasnmiciones *al ahâd* [٤٤]o como ello, se toma en cuenta, y no se discute sobre eso » [٤٥].

Quinto: « y la fe en Sus significados y principios »:

La fe en lo que comprende Sus significados, y los requsitos y principios que se inducen de ellos.

Y esto viene como una orden e incitación en el Corán y en la Sunnah.

En el Corán: Dice el Altísimo:

﴾A Alá pertenecen los nombres y atributos más sublimes, invocadle pues con ellos.﴿ [٤٦], la evidencia del aleya es: **﴾invocadle pues con ellos.﴿**.

Explicación de la evidencia: Alá en verdad incita a Sus siervos a que Lo conozcan a través de Sus nombres y atributos, que Lo alaben con ellos, que establezcan sobre su línea la adoración con ellos, porque la invocación con ellos es de diferentes clases:

Suplica de un asunto (*Du’â’ Al Masalah*) [٤٧]: Como: ¡Señor proveeme!.

Invocación de alabanza: (*Du’â’ Az Zanâ’*) [٤٨]: Como: ¡Exaltado sea Alá! (*SubhanAlá*).

Invocación de adoración (*Du’â’ At Ta’abbud*) [٤٩]: Como el *rukû’* o la postración [٥٠].

---

[٤٤] Transmición que no reúne las condiciones del *mutauâtir,* con cadenas de narradores auténticas, pero no muy numerosas.
[٤٥] *Yâmiu Baiân Al ‘Ilm ua fadlih* Pág. ٩٦.
[٤٦] Surah El Muro Divisorio ٧:١٨٠.
[٤٧] Suplica de un asunto (*Du’â’ Al Masalah*): Donde se pide algo que trae un beneficio o defensa en contra de un mal.
[٤٨] Invocación de alabanza: (*Du’â’ Az Zanâ’*): Donde se elogia y se alaba a Allâh, libre de petición alguna.
[٤٩] Invocación de adoración (*Du’â’ At Ta’abbud*): Los movimientos en la adoración como en el *Salâh* son *du’â’*.
[٥٠] *Madâriyu As Salikîn* ١/٤٢٠.

De la sunnah: la palabra de Muhammad –que la paz y la misericordia de Alá sean con él-:

« En verdad Alá tiene noventa y nueve nombres. Cien menos uno. Quien los enumere y memorize entrará al Paraíso » *Mutafaqun ‘Alahi* [٥١].

Evidencia del hadiz : la palabra de Muhammad –que la paz y la misericordia de Alá sean con él-: **« Quien los enumere ».**

Explicación de la evidencia: El significado de (enumere) : Memorize Sus pronunciaciones, entienda Sus significados y contenidos, obre con Sus requisitos y principios.

Porque el conocimiento de los nombres de Alá y Sus atributos, así como la creencia en como se Le nombra y Se describe con ellos: es una adoración . El percibir los significados en el corazón, comprender sus requisitos y principios, sentirlo y confortarse con ello, con el debido respeto lleva a la integridad del pensamiento y la rectitud en los modales, también es adoración.

La Gente de la Sunnah (*Ahlus Sunnah*) creen en lo que denotan los nombres de Alá y en el significado de Sus atributos, también en la consecuencia de sus requisitos y principios, a diferencia de la Gente de lo Vano (*Ahlu Al Bâṯil*) que repudian esto y lo desniegan.

La Gente de la Sunnah (*Ahlus Sunnah*) creen que todo nombre de Alá denota un significado al que le nombramos « atributo (*s̲ifah*) », esa es la razón por la que es indispensable para quien crea en los nombres de Alá Altísimo poner atención y cuidar de los siguientes asuntos:

Primero: La fe en el establecimiento de ese nombre de Alá Majestuoso y Poderoso.

Segundo: La fe en el significado que denota el nombre, es decir: « el atributo (*s̲ifah*) ».

Tercero: La fe en lo que se relaciona con el efecto, sus requisitos y principios.

---

[٥١] Compilado por *Bujâri* en su *S̲ah̲îh̲* . Ver *Fath Al Bâri* ١٣/٣٧٧, ح ٧٣٩٢; *Muslim* en su *S̲ah̲îh̲* ٧/٢٣.

Por ejemplo: El Omnioyente (*As Samî'*- السَّمِيع).

Nombre de los bellísimos nombres de Alá, es indispensable tener fe en:

١. [illegible] ([illegible]), considerando que es uno de los bellísimos nombres de Alá.

٢. [illegible] ([illegible]) [illegible] atributo de Él.

٣. [illegible] a (cualquier acción) Alá escucha lo secreto y lo confidencial.

Y establecer los requisitos y el efecto: La obligación de la reverencia a Alá, estar consiente de Su observación, temerle y estar encogido frente al Majestuoso y Poderso.

Dijo *Ibn Qaim* –que Alá tenga misericordia de él- : **«** Todo nombre de los nombres de Alá Majestuoso y Poderoso tienen una adoración específica, sabiduría, conocimiento y particularidad:

Sabiduría y conocimiento: Quien sepa que Alá se nombra con ese nombre y conozca el atributo que comprende, después cree en ello: es adoración.

Pariticularidad**: Todo nombre de Alá tiene un significado específico, un efecto particular en el corazón y en los modales, si el corazón comprende el significado del nombre, lo que comprende y lo percibe: se afectará con este significado, e influirá en su pensamiento y en sus modales » [٥٢].**

De igual manera en los atributos de Alá Majestuoso y Poderoso, es necesario tener fe en Sus significados y principios, esta es la creencia (*'Aquîda*) de *Ahlus Sunnah*, a diferencia de la creencia (*'Aquîda*) de los

[٥٢] *Madâriyu as Sâlikîn* ١/٤٢٠.

negadores (*Mu'attilah*) que niegan los significados que se denotan de los atributos, manipulan sus significados, los tergisversan y los cambian.

Así es como *Ahlus Sunnah* ven que es indispensable para quien quiera afirmar los atributos y tener fe en ellos como atributos perfectos de Alá verdaderos: el cuidar de los siguientes asuntos:

١.- Afirmar esos atributos sin negarlos o repudiarlos.

٢.- No excederse en su nombre particular con el que Alá se ha nombrado, sino honrar el nombre como se honra el atributo, no se niega el atributo y no se cambia su nombre ni se desacredita por otro, como es el hecho de los negadores (*Mu'attilah*) al llamar Su escucha, vista y palabra como « indicativos accidentales [٥٣] (*A'arâd̲an*) ».

A Su faz. manos y pie (*yauârih ua ab'âdan*)

A Su elevación *('ulû)* sobre Su creación y establecimiento (*istiua*) sobre Su Trono le nombran (*tahiuz̲an*)

٣.- Omisión de asemejarlo con la creación, porque es una realidad que Alá –exaltado sea- (No hay nada como Él), no es Su esencia, atributos o acciones.

٤.- El desánimo de querer conocer Su esencia y Su condición porque el intelecto no puede saber la esencia de el atributo ni Su condición, porque en verdad no sabe como es Alá sino Él, y este es el significado de la palabra de *Ahlus Sunnah* « Sin adaptación », es decir, sin una manera que sea conocida por el hombre, si no se conoce la esencia verdadera de alguien ni su manera ¿Entonces cómo es posible llegar a conocer la manera de Sus cualidades y atributos? , esto no desacredita la fe en ellos, el conocimiento de Sus significados, sino que la manera es más alla de ello [٥٤].

٥.- Establecer los requisitos y el efecto de esos atributos: De cada atributos hay una adoración específica, que es obligatoria creer en ella con sus requisitos, y el estar seguro de ellos, como cuando el siervo comprende la singularidad del Señor en Su creación, provisión, que da la vida y la muerte, le beneficiará en la adoración llamada (confianza - *tauakul*).

---

[٥٣] Accidente: Cualidad o estado que aparece en algo, sin que sea parte de su esencia o naturaleza.
[٥٤] *Madâriyu As Salikîn* ٣/٣٥٨-٣٥٩ con pequeños cambios.

El conocimiento del siervo de la sublimidad de Alá, Su grandeza y predominancia, será un fruto para la reverencia, rendición y amor a Él.

٢.- Relación con las restantes clases de Monoteísmo.

Después de haber explicado la definición del monoteísmo de los nombres y atributos, es apropiado recordar la relación entre este tipo de monoteísmo con los demás tipos de monoteísmo:

Esto lo presentamos mencionando las clasificaciones hechas por la gente de conocimiento relacionadas al monoteísmo:

Clases de monoteísmo:

Son diversas las maneras en que los sabios de *Ahlus-Sunnah* han presentado las clases de monoteísmo, pero aunque exista diferencias en la manera que se presentan, todas concuerdan en el contenido, tal vez el motivo de las diferencias sea que estas clasificaciones son el resultado del análisis de los textos, pues ellas no están presentadas exactamente en los textos como son mencionadas por los eruditos. Esto es el motivo por el que hay sabios [٥٥] que clasifican el monoteísmo en tres clases:

١.- Monoteísmo del Señorío (*Tauhîd Ar-Rububiah*): Es el singularizar a Alá en Sus hechos, como en la creación y en la provisión [Es decir: el Único que creó y crea, el Único que provee].

٢.- Monoteísmo de los nombres y atributos (*Tauhîd Al-Asmâ' ua As-Sifât*) : Anteriormente se ha presentado su definición.

٣.- Monoteísmo en la divinidad (*Tauhîd Al-Uluhiah*): Consiste en que los siervos particularizen a Alá en sus actos de adoración, como el *Salâh*, el ayuno y la súplicas [Adorarlo solamente a Él].

Entre los contemporáneos hay quienes han aumentado una cuarta clase a las tres anteriores y le nombran:

٤.- Monoteísmo en el seguimiento o monoteísmo en la legislación (es decir: legislar a través del Corán y de la Sunnah), pero a quien presenta esta clase se le hace notar que en realidad se encuentra presente dentro del *Tauhîd Al-Uluhiah* , porque la adoración no se acepta sino con dos condiciones:

١.- La sinceridad (*Al-Ijlâs*).
٢.- El seguimiento [conforme al Corán y la Sunnah] (*Al-Itibâ'*).
Como dice el Altísimo:

﴿Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a su Señor.﴾ [٥٦]

---

٥٥ Ver: *Tarîq Al-Hiyratain* pag. ٣٠, y *Sharh At-Tahâuiah* pag. ٧٦, *Lauâm' Al-Anuar li Saffârini* ١/١٢٧, *Taisîr Al-'Azîz Al-Hamîd* pag. ١٨-١٩.
٥٦ Surah La Caverna ١٨:١١٠.

Entre los sabios hay quienes clasifican al monoteísmo en dos, y esta clasificación es la más predominante en las palabras de la gente del conocimiento de los antepasados, porque ellos reunían entre *Tauhîd Ar-Rububiah* y *Tauhîd Al-Asmâ' ua As-Sifât* , esto es porque veían una semejanza al reunirlos, pues se presenta la sabiduría de Alá y el conocimiento sobre Él, es por eso que los reunieron, mientras que el *Tauhîd Al-Uluhiah* es el obrar para Alá.

El clasificar el monoteísmo en tres se debe a los asuntos relacionados con el *tauhîd*, y el clasificarlo en dos, es desde el punto de vista sobre lo que es obligatorio para el creyente monoteísta.

Entre los *'Ulama* hay quienes dicen que el *tauhîd* se clasifica en dos [٥٧]:

Primero: El monoteísmo del conocimiento de Alá y el establecimiento *(Tauhîh Al-Ma'rifah ua Al- Izbât)*:

Encierra al *Tauhîd Ar-Rububiah* y *Tauhîd Al-Asmâ' ua As-Sifât*, y se le nombra "Monoteísmo del conocimiento (*Tauhîh Al-Ma'rifah*)"; porque el conocimiento de Alá es a través del conocimiento de Sus nombres, atributos y hechos.

El establecimiento (*Izbât*): Es decir: Establecer lo que Alá ha establecido de Sí mismo en cuanto a nombres, atributos y hechos.

Segundo: Monoteísmo de propósito y búsqueda (*Tauhîd Al-Qasd ua At-Talab*):

Encierra el *Tauhîd Al-Uluhiah* y se le nombra *Tauhîd Al-Qasd ua At-Talab* porque el siervo se dirige con su corazón y su cuerpo hacia la adoración de Alá, temiéndole y anhelándole únicamente a Él, y tiene como *propósito* la Faz de Alá *buscando* Su complacencia.

Y entre los *'Ulama* hay quienes clasifican el *tauhîd* en dos:

Primero: El monoteísmo del conocimiento y la noción (At-Tauhîd Al-'Ilmi Al-Jabari) :

---

[٥٧] *Ibn Qaim* lo recuerda en *Madâriyus-Salikîn* ٣/٤٥٠, e *Ibn Taimiah* en *As-Safdiah* ٢/٢٢٨.

Encierra al *Tauhîd Ar-Rububiah* y *Tauhîd Al-Asmâ' ua As-Sifât*.

Se le nombra monoteísmo del conocimiento (*tauhîdul-'Ilmi*): Porque concierne al conocimiento acerca de Alá, "el conocimiento (*Al-'Ilmi*)" significa: "El conocimiento sobre Alá".

Y de la noción (*Al-Jabari*): Porque se restringe a la noción sobre Alá presentada en el Corán y la Sunnah.

Segundo: El monoteísmo de la voluntad y la busqueda (*Tauhîd Al-Irâdi At-Talabi*):

Encierra el *Tauhîd Al-Uluhiah* y es nombrado monoteísmo de la voluntad (*Tauhîd Al-Irâdi*) porque el siervo en su adoración tiene voluntad y es él quien realiza la adoración o no. Se le nombra monoteísmo de la búsqueda (*Tauhîd At-Talabi*) porque el siervo con esa adoración busca la Faz de Alá y tiene como propósito al Majestuoso y Poderoso.

Entre los *'Ulama* hay quienes también dicen que el *tauhîd* se clasifica en dos [٥٨]:

Primero: Monoteísmo en la palabra (*At-Tauhîd Al-Qauli*):

Incluye el *Tauhîd Ar-Rububiah* y *Tauhîd Al-Asmâ' ua As-Sifât.* Se le nombra como de "la palabra (*Al-Qauli*)" porque constituye el aspecto específico de las palabras y afirmación en la sabiduría del monoteísmo a diferencia del *Tauhîd Al-Uluhiah* que compone el conocimiento del monoteísmo.

Segundo: Monoteísmo en la obra (*At-Tauhîd Al'Amali*):

Comprende el *Tauhîd Al-Uluhiah,* y se le nombra de la "obra" *(Al'Amali)***;** porque comprende todas las obras del corazón y de las palabras, así como las acciones del cuerpo que conforman conjuntamente el aspecto de las obras del *tauhîd,* por lo tanto el tauhîd tiene dos aspectos: el aspecto de la afirmación y sabiduría, y el aspecto del sometimiento y obras.

Otros *'Ulama* también clasifican el *tauhîd* en dos:

---

[٥٨] *Ibn Qaim* lo recuerda en *Madâriyus-Salikîn* ٣/٤٥٠, e *Ibn Taimiah* en *As-Safdiah* ٢/٢٢٨.

Primero: Monoteísmo del predominio (*At-Tauhîd As-Siâdah*):

Comprende el *Tauhîd Ar-Rububiah* y *Tauhîd Al-Asmâ' ua As-Sifât.* Se le nombra así porque particulariza a Alá en Sus hechos, nombres y atributos, esa es la razón por la que necesariamente Su predominio es general y Su repartición es plena en la creación, Su provisión, el otorgamiento de la vida y de la muerte, la organización, planificación, glorificado Sea y exaltado. Por lo tanto es obligatorio que el monoteísta particularize a Alá en todo ello.

Segundo: Monoteísmo en la adoración (*At-Tauhîd Al-'Ibâdah*):

Incluye el el *Tauhîd Al-Uluhiah*, y la razón de su nombramiento es claro, no se necesita detallar.

Esto es lo que he reunido en cuanto a las clasificaciones de los *'Ulama* del *tauhîd*, y en sí son una sola respecto a lo que comprenden, como se ha clarificado anteriormente en relación a la primera clasificación. Se puede ver que la diferencia entre ellos se limita solamente a los nombres. Y Alá sabe más.

En cuanto a la relación entre las clasificaciones de *tauhîd* digo:

« Estas clasificaciones forman en su totalidad lo relacionado a la fe en Alá. Y que es nombrado por nosotros como *tauhîd* ». No completa nadi su tauhîd excepto con la unificación de estos tres tipos de monoteísmo, pues se solidarizan y son requeridos entre sí, complementándose uno con el otro, no es posible prescindir de uno de ellos entre sí, porque no beneficia el monoteísmo del Señorío (*Tauhîd Ar-Rububiah*) sin el monoteísmo en la divinidad (*Tauhîd Al-Uluhiah*), de la misma manera, no es válido el monoteísmo en la divinidad (*Tauhîd Al-Uluhiah*) sin el monoteísmo del Señorío (*Tauhîd Ar-Rububiah*), también el singularizar a Alá en Su Señorío y en Su divinidad no basta sin el monoteísmo de Alá en Sus nombres y atributos (*Tauhîd Al-Asmâ' ua As-Sifât*). Entonces, la deficiencia o desviación en cualquier clase de ellos, devine deficiencia en todo el monoteísmo. «Porque el conocimiento de Alá no es [un verdadero conocimiento] sin Su adoración, la adoración no es [una verdadera adoración] sin el conocimiento de Alá, pues los dos son indispensables entre sí» [٥٩].

[٥٩] *Tahdhîr Ahlul.Îmân* ١/١٤٠ (*Damana Maymu'ah Ar-Rasâil Al-Manîria*).

Alguna gente del conocimiento han clarificado esta relación con el dicho: (Es una relación correlativa, comprendida entre sí e incluyente).

Porque el monoteísmo del Señorío (*Tauhîd Ar-Rububiah*) se relaciona con monoteísmo en la divinidad (*Tauhîd Al-Uluhiah*).

El monoteísmo en la divinidad (*Tauhîd Al-Uluhiah*) comprende el monoteísmo del Señorío (*Tauhîd Ar-Rububiah*).

Y el monoteísmo en los nombres y atributos (*Tauhîd Al-Asmâ' ua As-Sifât*) incluye las dos clases juntas [El monoteísmo en la divinidad (*Tauhîd Al-Uluhiah*) y el monoteísmo del Señorío (*Tauhîd Ar-Rububiah*)].

Explicación de lo anterior: A quien afirma el monoteísmo del Señorío (*Tauhîd Ar-Rububiah*) y sabe que Alá -glorificado sea- es el Señor, Único, y sin copartícipes, le es obligatorio [٦٠] por esa afirmación el singularizar a Alá en la adoración –glorificado Sea- porque no es correcto que se adore sino únicamente a quien es el Señor, Creador, Rey y Organizador, y como solamente Alá esto gira Su entorno, es obligatorio adorarlo únicamente a Él.

Esta es la razón por la que en el Noble Corán se presenta continuamente las aleyas del Señorío junto con las aleyas que invitan al monoteísmo en la adoración, por ejemplo:

﴿¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros y a quienes os precedieron, para que así seáis piadosos. Él hizo de la tierra un lugar habitable para vosotros y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para vuestro sustento. No asociéis, pues, copartícipes a Alá, siendo que sabéis [que Él es el único Creador].﴾ [٦١].

En cuanto al *Tauhîd Al-Uluhiah*, comprende el *Tauhîd Ar-Rububiah*; porque quien adore a Alá sin asociarle nada, es una muestra que implica su creencia en que Alá es su Señor, Rey, y que no hay otro Señor sino Él.

Este asunto es testificado por el monoteísta mismo, porque al singularizar a Alá en la adoración y no dirigirla hacia nada onadie fuera de Él, no es

---

[٦٠] Aquí (le es obligatorio) puede diferenciar con el estado de los *Quraish* ,pues ellos afirmaban monoteísmo del Señorío (*Tauhîd Ar-Rububiah*) como es mencionado en los textos, pero ellos no concretizaron la obligación de su afirmación en el monoteísmo del Señorío (*Tauhîd Ar-Rububiah*).
[٦١] Surah La Vaca ٢:٢١-٢٢.

sino a través de la afirmación de la unicidad de Alá en Su dominio, y que no hay Sobernao ni Rey, o Proveedor sino únicamente Alá.

Acerca del monoteísmo en los nombres y atributos (*Tauhîd Al-Asmâ' ua As-Sifât*)) incluye las dos clases juntas, esto se debe a que establece la unicidad de Alá el Altísimo en todo lo que se refiera a Sus bellísimos nombres y sublimes atributos, que no le corresponden sino a Él –glorificado y exaltado sea- como: El Señor, el Creador, el Proveedor, el Rey, del *Tauhîd Ar-Rububiah* [٦٢].

Beneficio: Todo el Corán es una invitación al monoteísmo (*tauhîd*).

Dijo *Ibn Qaim* –que Alá tenga misericordia de él- dijo: « Todas las suras del Corán comprenden en su contenido el monoteísmo (*tauhîd*), es más, decimos plenamente que: Ciertamente toda aleya en el Corán comprende el *tauhîd*, testiga e invitadora a él.

Porque en el Corán:

١.□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ó□ □□□□□ □□á, Sus nombres, atributos y hechos, este es el monoteísmo del conocimiento y la noción (*At-Tauhîd Al-'Ilmi Al-Jabari*).

٢.- O una invitación hacia Su adoración única, sin copartícipe alguno, el dejar todo lo que se adore aparte de Él, y ese es el monoteísmo de la voluntad y la busqueda (*Tauhîd Al-Irâdi At-Talabi*)**.**

٣.- O una noción sobre la bondad de Alá con la gente monoteísta (*Ahlu-Tauhîd*) y de la obediencia, lo que pasa con ellos en esta vida, y la bondad que recibirán en la próxima vida, y esa es la recompensa del monoteísmo.

٤.- O una noción sobre la gente de la asociación (*Ahlu-Shirk*), la tortura que les sucede en esta vida, y el castigo que merecen en la próxima vida, y estas son las noticias acerca de quien estan fuera del monoteísmo de Alá.

Todo el Corán trata acerca del monoteísmo, su afirmación y sus recompensas, y acerca de los asuntos del *shirk*, su gente y su merecido » [٦٣]**.**

---

[٦٢] Ver: *Al-Kauâshif Al-Yaliah 'an Al-Uâsitiah del Shaij 'Abdul-'Azîz As-Salmân* pág. ٤٢١- ٤٢٢.

[٦٣] *Madâriyuas-Salikîn* ٣/٤٤٩,٤٥٠.

SEGUNDO CAPÍTULO

Definición de los Predecedores Justos “*As Salaf As Sâlih”*, de la Gente de la Sunnah y la Comunidad “*Ahlu As Sunnah ua Al-Yamâ’ah”*. Clarificación de su creencia en los nombres de Alá y Sus atributos y los principios en los que se basan.

En este capítulo se tratan tres temas:

١.- Definición de los Predecedores Justos (*As-Salafus-Sâlih)*, de la Gente de la Sunnah y la Comunidad (*Ahlus-Sunnah ua Al-Yamâ’ah)*.

٢.- Creencia de *Ahlu-Sunnah* en los nombres de Alá y Sus atributos.

٣.-Principios en los que basan su creencia en los nombres de Alá y Sus atributos.

Primer tema

Definición de los Predecedores Justos (*As-Salafus-Sâlih)*, de la Gente de la Sunnah y la Comunidad (*Ahlus-Sunnah ua Al-Yamâ’ah)*.

a) Definición en el idioma árabe.
b) ¿Qué queremos decir con *As Salaf As S̲âlih*?
c) Principios de la metodología de los *Predecedores Justos "As Salaf As S̲âlih.*
d) Evidencias sobre la obligación de seguir a *los Predecedores Justos "As Salaf As S̲âlih"* y adherirse a su metodología.

٢.- Definición de la Gente de la Sunnah "*Ahlu As Sunnah".*

a) Significado específico.
b) Significado general.

١.- Definición de Los Predecedores Justos "*As Salaf As S̲âlih".*

a) Definición en el idioma árabe.

Primero: Definición de (*As Salaf* [السَّلَفُ]): en la lengua:

«**Predecedores (*As Salaf* [السَّلَفُ]):** Es el plural de la palabra "predecedor" (*sâlif* [سالف]) a la manera de la palabra en árabe "guardia" (*hâris* [حارِسٌ]) y su plural "guardianes" (*haras* [حَرَسٌ]), y como la palabra "sirviente" (jâdim [خادِمٌ]) y su plural "sirvientes" (jadam [خَدَمٌ]). Y "el predecedor" (*sâlif* [سالف]) significa "el antepasado" (al mutaqaddim [المُتَقَدِّم]) y "los predecedores" (*As Salaf* [السَّلَفُ]) … el plural "los antepasados" (al mutaqaddimûn [المُتَقَدِّمونَ])». Diccionario *Lisân Al ´Arab* (٩/١٥٧).

«Dice *Ibn Fâris*: (As sîn, Al llâm, Al Fâ´ [السين، اللام، الفاء]) [Estas letras] Es el origen que significa "pasado" "anterior", por ello "los predecedores" (*As Salaf* [السَّلَفُ]) son aquellos que han pasado, y la gente " pasados" (As Salâf [السَّلاف]) son "los antepasados" (al mutaqaddimûn [المُتَقَدِّمونَ])». Diccionario *Mu´yim Maqâiîs Al lugah* ٣/٩٥ tema (*As Salaf*).

b) ¿Qué queremos decir con *As Salaf As S̲âlih*?

«Son muchas las opiniones de los *´Ulama* (eruditos) en cuanto a definir el propósito de *As Salaf As S̲âlih* respecto al tiempo que corresponden :

١.□□□□□□ □□□ *□□□□□□* (□□□□□□□□) □□□ □□□□□□□□ lo especifican unicamente a los *Sahâbah* رضي الله عنهم [Compañeros del Profeta صلى الله عليه وسلم: Plural de *Sahâbi* y es quien se reunió con el Profeta صلى الله عليه وسلم o lo vió, creyó en él y murió como musulmán].

٢.□□□□ *´Ulama* (eruditos) que especifican el término a los *Sahâbah* y a los Tâbi´ûn [Seguidores de los *Sahâbah*: Plural de *Tâb´i* y es quien se reunió con los *Sahâbah*, creyó en el Profeta صلى الله عليه وسلم y murió como musulmán].

٣.□□□□□□ *□□□□□□* (□□□□□□□□) □□□□□□□□□□□ □□□ son: Los *Sahâbah*, los *Tâbi´ûn* y los *Tâbi´u At Tâbi´ûn* [Seguidores de los *Tâbi´ûn* y son quienes se reunieron con los *Tâbi´ûn*, creyeron en el Profeta صلى الله عليه وسلم y murieron como musulmánes]». Libro *Wasitiah Ahlu As Sunnah baina Al Firaq* de *Muhammad Bâkarîm* (pag. ٩٢-٩٤), □ □□□□□ *□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□* (□□□. ٢٧٦□٢٧٧).

La opinión correcta y conocida es la de la mayoría de la Gente de la *Sunnah* “*Yumhûr Ahlu As Sunnah*” y es que el término *As Salaf As Sâlih* son las tres generaciones favorecidas por testimonio del Profeta صلى الله عليه وسلم de su bien, al decir:

«*La mejor generación de todas es en la que Yo fui enviado, después la que le precede y después la que le precede*». Compilado por *Bujâri* (٥/١٩٩, ٧/٦, ١١/٤٦٠) y *Muslim* (٧/١٨٤, ١٨٥).

Entonces los Predecedores Justos “*As Salaf As Sâlih*” son los *Sahâbah*, los *Tâbi´ûn* y los *Tâbi´u At Tâbi´ûn*.

Por lo tanto a todo aquel que siga su camino y adopte su metodología es Predecedor “*Salafi*” refiriendosé a ellos.

***As Salafiah*:** Es la metodología [*manhayy*] en la que se encontraba presente el Profeta صلى الله عليه وسلم y las generaciones favorecidas después de él, las que informó el Mensajero صلى الله عليه وسلم que permanecerían hasta que llegara el mandato de Alá عز و جل, por el hadiz:

«No dejará un grupo de mi comunidad [ummah] de estar establecido sobre la verdad. No les perjudicará quien los traicione o los contradiga, hasta que llegue el mandato de Alá y ellos así serán». Compilado por *Muslim* en su *Sahih* (٣/١٥٢٣)

Entonces es correcto el afiliarse a esta metodología cuando el individuo se apega a sus condiciones y principios, así todo protector de la creencia "*aquîda*" pura siguiendo el entendimiento de las tres generaciones favorecidas posee la metodología *Salafi*.

***c)* Principios de la metodología de los *Salaf* [*Al Manhayy Salafi*].**

Es posible concentrar y especificar los principios de *Al Manhayy Salafi* [Metodología *Salafi*] de una manera resumida en los siguientes puntos:

Primero: Sujeción a los textos del Corán y la Sunnah con el entendimiento de sus significados.

Segundo: Limitarse a ello con las narraciones de los *Sahâba* y los *Tâbi´ûn* y los *Tâbi´u At Tâbi´ûn* en el significado del Corán y del hadiz [*Hadiz*: Es todo dicho o hecho del Profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم, así como las cosas que permitió al estar presente sin decir nada, y los relatos acerca de sus características físicas o de carácter] . Y esto se completa con:

a) El esfuerzo en discernir entre el relato verdadero del falso.
b) El esfuerzo en dedicarse a entenderlo y saber su significado. (Libro *Baian Fadlu ´Ilm As Salaf ´ala Al Jalaf* de *Ibn Rayib* pag. ١٥٠-١٥٢, y *Usûl I´tiqâd Ahlu As Sunnah li Lakai* ١/٩-١٠).

Tercero: El obrar y el permanecer sobre ello en la creencia "*aquîda*", pensamiento "*tafkîr*", conducta "*sulûk*" y palabras "*qaulan*". Y alejarse de todo aquello que lo contradiga o lo difiera.

Cuarto: Invitar a todo esto a través de la palabra y obras.

Quien se aferre a estos principios en su creencia y acciones se encontrá dentro de la *Metodología Salafi* si Alá lo permite.

***d)* Evidencias sobre la obligación de seguir a los Predecedores Justos *"As Salaf As Sâlih"* y adherirse a su metodología.**

Primero: Del Noble Corán:

Dice Alá جل وعلا:

﴿Alá se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron [a Medina] , con aquellos que les socorrieron, y con todos los que sigan su ejemplo [en la fe y las buenas obras]. Éstos también se complacen con Alá, y Él les ha reservado jardines por donde corren los ríos donde morarán eternamente. Éste es el triunfo grandioso﴾ [٦٤].

Alá عز و جل Se complació de los primeros antepasados de una manera general y Se complació de quienes los sigan con rectitud.

Dice Alá تعالى:

﴿Quien se aparte del Mensajero después de habérsele evidenciado la guía y siga otro camino en vez del de los creyentes, le abandonaremos y lo ingresaremos al Infierno. ¡Qué mal destino!﴾ [٦٥].

Alá عز و جل promete a quien siga otro camino en vez de los creyentes el castigo del Infierno, y en la aleya anterior a sus seguidores [de los creyentes] les promete el Paraíso.

Segundo: Pruebas de la Sunnah:

١.□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ صلى الله عليه وسلم:

«Los mejores hombres son los de mi generación, después los que la preceden y después los que la preceden [a la segunda]». Compilado por *Bujâri* (٥/١٩٩, ٦/٧, ١١/٤٦٠) y *Muslim* (٧/١٨٤,١٨٥).

Esta "mejoría" que testificó el Profeta صلى الله عليه وسلم a las tres primeras generaciones favorecidas, es una muestra sobre su superioridad, prioridad, su gran prestigio, enorme conocimiento de la legislación de Alá, y la fuerte manera de apegarse a la Sunnah de Su Mensajero صلى الله عليه وسلم . Esto afirma el hadiz siguiente.

[٦٤] Surah El Arrepentimiento ٩:١٠٠
[٦٥] Surah Las Mujeres ٤:١١٥

٢. La palabra del Profeta صلى الله عليه وسلم:

«“Se dividieron los judíos en setenta y una sectas, se dividieron los cristianos en setenta y dos sectas, y se dividirá esta comunidad en setenta y tres sectas, todas ellas estarán en el fuego excepto una” Se preguntó: “¡¿Quiénes son oh Mensajero de Alá?!” Dijo: “Sobre la que estoy Yo y mis compañeros”» y en otra versión **«*Al Yama´ah*»** es decir: son aquellos que están en lo que Él y sus compañeros. Compilado por *At Tirmîdhi Kitâb Al Imân bâb mâ yâ´ fî iftirâq hadihi al ummah* (٢٦٤١) y *Abî Dâûd Kitâb As Sunnah bâb Sharh as Sunnah* (٤٥٩٦) e *Ibn Mâyah Kitâb Al Fitan bâb iftirâq al ummam* (٣٩٩٢) , *Sheij Al Albâni* lo clasificó “verdadero” *sahih* en *Sahih Ibn Mâyah*, ٢/٣٦٤.

٣.- Y su palabra صلى الله عليه وسلم:

«… porque quien viva después de mí verá muchas discrepancias. Por lo cual tomen mi Sunnah y la Sunnah de los califas rectos y guiados, aférrense y adhiéranse a ella con los dientes y ¡Ay de ustedes con las innovaciones en los asuntos! Porque toda innovación es una bid´ah (herejía) y toda bid´ah es un extravío» Compilado por *Imâm Ahmad* (٤/١٢٦,١٢٧) *Abû Dâûd* (٤٦٠٧) y *Tirmidhi* (٢٦٧٦) e *Ibn Mâyah* (٤٣-٤٤) Ad *Dârimi* (١/٤٤) y dijo *At Tirmidhi* «*hadiz hasan sahîh*».

En este hadiz el Profeta صلى الله عليه وسلم incita a su comunidad a seguir su *Sunnah* y la *Sunnah* de quien le precediera, los califas rectos, al momento de la división y la discrepancia.

Tercero: Pruebas de las palabras de los Predecedores Justos *“As Salaf As Sâlih”* y sus seguidores.

Abdullah Bin Mas´ûd رضي الله عنه dijo: **«El bien continuará en los hombres mientras tomen el conocimiento de los Compañeros de Muhammad صلى الله عليه وسلم [Sahâba] y sus mayores, si es que toman el conocimiento de sus menores y se dividen sus deseos, se perderán»** *Az Zuhud* de *Ibn Mubârak* pag.٢٨١ h. ٨١٥.

También dijo رضي الله عنه: **«Quien sea mayor de ustedes que siga a quien ha muerto, porque el vivo no esta a salvo de la calamidad. Ellos eran los Compañeros de Muhammad صلى الله عليه وسلم , sus corazones eran los más piadosos de esta comunidad, los más profundos en el**

conocimiento, los menos afectados, gente escogida por Alá para acompañar a Su Profeta صلى الله عليه وسلم y para establecer Su religión, ¡Sepan su valor y aférrense a su guía!, porque ellos permanecían sobre guía recta». *Yâmi´ Baiân Al ´Ilm ua Fadlihi* (٢/٩٧).

Dijo رضي الله عنه: **«Nosotros imitamos y no alteramos, seguimos y no innovamos, y no nos extraviaremos mientras nos apeguemos al relato [es decir: al hadiz]».** *Sharh Usûl I´tiqâd Ahlu As Sunnah li Lakai* (h. ١١٥).

Y dijo رضي الله عنه: **«Sigan y no innoven; porque en verdad han sido completados [con la Sunnah]»** Narrado por *Ad Dârami* (٢١١) y Al Bid´ah ua An Nahi ´anha de Ibn Uadâh (pag. ١٣).

Dijo *Hudhaifah Bin Al Iamân* رضي الله عنه: **«¡Oh recitadores [eruditos en Corán y la Sunnah] manténganse firmes y tomen el camino de los que les precedieron, porque !Por Alá! Si no los siguen se habrán alejado demasiado, y si los difieren en verdad se habrán extraviado un extravío evidente».** *Al Bujâri* (٧١١٩), *Yâmi´u Baian Al ´Ilm* (٢/٢٩).

Dijo *Muyâhid*: **«Los ´Ulama [sabios] son los Compañeros de Muhammad صلى الله عليه وسلم».** *Yâmi´u Baian Al ´Ilm* (٢/٢٩).

Dijo *Al Auzâi*: **«El conocimiento es lo que proviene de los Compañeros de Muhammad صلى الله عليه وسلم , por lo tanto lo que sea fuera de ello no es conocimiento».** De igual manera dijo Al Imâm Ahmad رحمه الله . *Yâmi´u Baian Al ´Ilm* (٢/٢٩).

También dijo: **«Sé paciente en tu ser con la Sunnah, detente donde se detuvo la gente, di lo que dijeron, abstente de lo que se abstuvieron y sigue el camino de tus Predecedores Justos "As Salaf As Sâlih", porque te será suficiente lo que a ellos les fue»** *As Sharî´ah [La Legislación] lil Ayurri (pag.57).*

Se encontraba Al Hasan Al Basri en una reunión y se recordó a los Compañeros de Muhammad صلى الله عليه وسلم y dijo: **«En verdad sus corazones eran los más piadosos de esta comunidad, los más profundos en el conocimiento, los menos afectados, gente escogida por Alá para acompañar a Su Profeta صلى الله عليه وسلم , imiten sus modales y su camino,**

porque ellos ¡Por el Señor de la K´abah! Se encontraban en la guía correcta» *Yâmi´u Baian Al ´Ilm* (٢/٢٩).

Se le dijo a *Abu Hanîfa* رحمه الله: **« ¿Qué es lo que dices acerca de aquello que han inventado los hombres de Al Kalâm sobre el hablar de Al A´arâd y Al Aysâm?**

Dijo: "Son dichos de los filósofos, apégate a los textos y al camino de los Salaf, ¡Y ay de ti y las innovaciones! Porque son bid´ah». *Saûn Al Mantiq* de *As Suiûti* ٣٢٢.

Dijo *Al Auzâi*: **«De ti es el adherirte a los relatos de los Salaf , aunque los hombres te rechazen, ¡Ay de ti y la opinión de los hombres aunque te embellezcan sus palabras! Porque el asunto será evidente y tu permanecerás sobre el camino recto»**. *Al Madjal ila As Sunan de Al Baîhaqi* (# ٢٣٣).

Dijo *Shaij Al Islam Ibn Taimiah*: **«La obligación de todo musulmán que testifique "No hay otra divinidad que merezca la adoración excepto Alá y en verdad Muhammad es el Mensajero de Alá" Es que su propósito sea la unificación de Alá en su adoración, únicamente a Él, sin socio y el obedecer a Su Mensajero صلى الله عليه وسلم , enfocarse a ello, seguirlo donde se entere. Saber que la mejor creación después de los Profetas son los Sahâba [Compañeros del Profeta صلى الله عليه وسلم] - Que Alá esté complacido de todos ellos – Porque la guía se centra donde se encontraba el Profeta, y se concetra con sus Compañeros donde los compañeros de otro no estuvieron. Así que si concordaron en algo, no iban a concordar nunca en el error, a diferencia de los compañeros de un sabio entre los sabios, porque puede ser que ellos concuerden en el error, Es más, lo que han dicho y otros fuera de ellos de otra comunidad no lo ha dicho no será sino error. Porque la religión con la cual fue enviado el Mensajero por Alá no es concedida a un sabio y a sus compañeros, si fuera así, asimilarían a un individuo con el Mensajero de Alá صلى الله عليه وسلم, parecido a las palabras de los Râfidah en sus Imâmes inequívocos.**

No hay duda que los Sahâbah y los Tâbi´ûn sabían esa verdad con la que Alá envió a Su Mensajero, antes de la aparición de los seguidores que se afilirían a los Madhâhib [Escuelas de Jurisprudencia] en los fundamentos y en sus ramas. Es imposible que ellos hubieran venido con una verdad que contradijera a lo que trajo el

Mensajero صلى الله عليه وسلم, porque todo lo que contradice al Mensajero es inválido. Es imposible que alguno de ellos conociera una parte del Mensajero que contradijera a los Sahâbah y los Tâbi´ûn en su rectitud. Porque ellos nunca concordaron en el extravío. Por lo tanto es necesario que su palabra – si es correcta – sea tomada de aquello que trajo Mensajero صلى الله عليه وسلم , que estuviera presente antes de él. Toda palabra que se diga en la religión del Islam, contraria a lo que pasaron los Sahâbah y los Tâbi´ûn, palabra que no dijo nadie de ellos sino los contradice, es una palabra nula». *Manhayy As- Sunnah* (٥/٢٦٢-٢٦٣).

٢.- Definición de Gente de la Sunnah "*Ahlu As Sunnah*".

Los *´Ulama* (eruditos) utilizan a veces el nombre "*Ahlu As Sunnah wa Al Yamâh*" [Gente de la Sunnah y el Grupo] en lugar de la palabra "*As Salaf*".

Esta frase se presenta por los *´Ulama* (eruditos) con dos significados:

a) Significado específico.

Este significado es idéntico a la frase *As Salaf*, porque "*Ahlu As Sunnah wa Al Yamâh*" [Gente de la *Sunnah* y el Grupo] son los *Sahâba* y los *Tâbi´ûn* y los *Tâbi´u At Tâbi´ûn* y los que sigan su camino, permanezcan en su metodología de los líderes rectos y sus seguidores comunes de la comunidad en general.

Este significado descarta a todos los Grupos de Innovadores "*Ahlu Al Bid´ah*" y la Gente del deseo "*Ahlu Al Ahwah*".

Aquí *As Sunnah* es antónimo de *Al Bid´ah*.

Y *Al Yamâh* [El Grupo] es antónimo de *Al Firqah* [La Secta].

De *Ibn Abâs* رضي الله عنهما en el *tafsîr* de la palabra de Alá جل وعلا:

﴾El Día del Juicio unos rostros estarán radiantes y otros ensombrecidos﴿ (Surah La Familia de *´Imrân* ٣:١٠٦)

Dijo: **«Estarán radiantes los rostros de "Ahlu As Sunnah wa Al Yamâh" [Gente de la Sunnah y el Grupo] y estarán ensombrecidos**

los rosotros de “Ahlu Al Bid´ah wa Al Firqah” [Grupos de Innovadores y la Secta] ». *Tafsîr Ibn Kazîr* (١/٣٩٠).

Este significado es el propósito presente en los hadices registrados sobre el apegarse *Al Yamâh* [Al Grupo] y la prohibición de la división.

Aunque este significado sea específico en su sentido, es el que más se utiliza y presenta en las palabras de los *´Ulama* (eruditos).

b) Significado general.

En este sentido entran algunos grupos de innovadores en una situación que concuerdan sus palabras con las palabras de los *Salaf* , en un caso igual difiriendo de un grupo en ese mismo asunto.

Este significado es el que menos se utiliza restringiéndose a condiciones específicas y son:

١.- En asuntos de creencia “*I´itiqâdiah*” específicos.

٢.- Diferenciando a un grupo determinado.

Por ejemplo: Se utiliza esta frase en oposición a los *Râfidah* [Shías] en el caso de “El califato” y los “*Sahâba*”.

Se dice aquí: Los afiliados al Islam son dos grupos:

١.- *Ahlu As Sunnah*
٢.- *Ar Râfidah* [Shías]

En este caso entran al término de *Alhu As Sunnah* algunos grupos de innovadores, como los *Ashâirah* y otros, por estar de acuerdo su palabra con la palabra de los *Salaf* respecto a el asunto de “El califato” y los “*Sahâba*” al desentenderse ellos de *Ar Râfidah* [Shías].

Dice *Shaij Al Islâm Ibn Taimiah*: «La frase (*Ahlu As Sunnah*) se utiliza en el sentido de:

١.□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ califas [*Abu Bakr, ´Umar y Uzmân* رضي الله عنهم] aquí entran todos los grupos excepto *Ar Râfidah* [Shías].

٢.- Y cuando se refiere a *Ahlu Al Hadiz* [Gente del Hadiz] y a la *Sunnah* pura, entonces no entra en este sentido sino quien establece los Nobles atributos de Alá تعالى [Por ejemplo: Grupos como el *Ashâirah* los rechazan, por lo tanto no entran en este significado] y dicen: «El Corán no es creado, y ciertamente Alá será visto en la última vida, establece el destino, y aparte de esto otros fundamentos conocidos entre *Ahlu Al Hadiz* [Gente del Hadiz] y la *Sunnah*» *Manhay As Sunnah* (٢/٢٢١) *T: Yâmiah Al Imâm Mâlik Bin Sa´ud*.

Dijo *Shaij Al Islam Ibn Taimiah* sobre estos dos significados:

Gente del primer significado: Gente de la *Sunnah* en general "*Ahlu As Sunnah ´âmah*" y es todo aquel que no es *Râfidi* [Shía]. (Dijo *Shaij Al Islam*: **«No hay duda que ellos (los Shía) son el Grupo de Innovadores más lejano del Corán y de la Sunnah, por eso son conocidos entre la gente común por contradecir a la Sunnah, la mayoría de la gente común no sabe sino que lo contrario de Sunni no es sino Râfidi [Shía]; si se le dijera a alguno de ellos: "Yo soy sunni" entonces significa "No soy Râfidi [Shía]… »** [*Maymû´ Al Fatâwa* ٣/٣٥٦])

Gente del segundo significado: Gente de la *Sunnah* en específico "*Ahlu As Sunnah Al Jâsah*" Es decir: *Ahlu Al Hadiz* "La Gente del Hadiz".

Segundo tema

Creencia de *Ahlu-Sunnah ua Al-Yamâh* en los nombres de Alá y Sus atributos

La creencia de *Ahlu-Sunnah ua Al-Yamâh* en los nombres de Alá y Sus atributos es: Creen en lo que presentan los textos del Corán y de la Sunnah auténtica, en cuanto a lo que establecen y lo niegan, pues ellos:

١.- Nombran a Alá como se ha nombrado a Sí mismo en Su Libro, o a través de las palabras de Su Mensajero [Muhammad] ﷺ, no añaden nada y tampoco disminuyen a ello.

٢.- Establecen lo que Alá el Altísimo ha descrito de Sí mismo en Su Libro, o a través de las palabras de Su Mensajero [Muhammad] ﷺ, sin tergiversación [*Tahrîf*], negación [*Ta´tîl*], sin adaptación a una manera [o preguntar el ¿Cómo?] [*Takiif*] y sin semejanza [*Tamzîl*] .

٣.- Niegan lo que Alá ha negado de Sí mismo en Su Libro, o a través de las palabras de Su Mensajero [Muhammad] ﷺ, con la creencia en que Alá es caracterizado por perfecto contrariamente a lo que se negó.

Es así como *Ahlus-Sunnah* han seguido en esta materia la metodolgía del Corán y la Sunnah auténtica, porque todo nombre o atributo de Alá –glorificado Sea- presente en el Libro o en la Sunnah auténtica que se establezca, es obligatorio establecerlo.

Respecto a la negación, consiste en negar todo lo que sea contrario a lo perfecto de Alá el Altísimo, negar cualquier deficiencia o imperfección, con la obligación del establecimiento de lo perfecto contrariamente a esa negación.

Dijo el *Imâm Ahmad* رحمه الله : «**No se describe a Alá sino como se ha descrito a Sí mismo o a través de cómo lo describió Su Mensajero ﷺ, y no vamos más alla del Corán y de la Sunnah**».

Dijo *Shaij Al-Islâm Ibn Taimiah*: « **El camino de los *Salaf* de esta comunidad y sus eruditos es: Ellos describen a Alá como se ha descrito a Sí mismo o como fue descrito por Su Mensajero ﷺ , sin tergiversación [*Tahrîf*], negación [*Ta´tîl*], sin adaptación a una manera [o preguntar el ¿Cómo?] [*Takiif*] y sin semejanza [*Tamzîl*]. Establecimiento sin semejanza [y antropomorfismo], santificación sin negación [*Ta´tîl*], establecimiento de los atributos, negación de asemejarlos a la creación, dice el Altísimo: ﴿No hay nada ni nadie**

semejante a Alá❳ esta es una refutación a los *Mumazilah* [٦٦] ❲ y Él es Omnioyente, Omnividente.❳ [٦٧] esta es una refutación a los *Mu'aṯilah* [٦٨].

Entonces, lo que [los *Salaf*] dicen acerca de los atributos se basa en dos principios:

Primero: Alá –glorificado Sea- es santificado de todo atributo deficiente, como el adormecimiento, el sueño, la incapacidad, la ignoracia, etc.

Segundo: El está caracterizado por atributos perfectos, no tiene deficiencia alguna en esos atributos, por lo tanto no es asemejado a nada ni a nadie de la creación en sus atributos »[٦٩].

Algunas pruebas de los textos que clarifican lo mencionado son:

a) La palabra de Alá: **❲ No hay nada ni nadie semejante a Alá, y Él es Omnioyente, Omnividente.❳ [٧٠].**

La negación es**: ❲No hay nada ni nadie semejante a Alá❳.**

El establecimiento es: **❲y Él es Omnioyente, Omnividente.❳**

b) La palabra de Alá: **❲Encomiéndate al Viviente Inmortal❳**

El establecimiento es: **❲Encomiéndate al Viviente❳.**

La negación es**: ❲[El] Inmortal❳.**

b) La palabra de Alá: **❲¡Alá! No existe divinidad alguna excepto Él, Viviente, Inmanente, no lo toma somnolencia ni sueño.❳** [٧١]

El establecimiento es: **❲¡Alá! No existe divinidad alguna excepto Él, Viviente, Inmanente❳.**

La negación es**: ❲No lo toma somnolencia ni sueño❳.**

---

[٦٦] N. de T: *Mumazilah*: Son los que llevan a cabo el *tamzîl*.
[٦٧] Surah El Consejo ٤٢:١١.
[٦٨] N. de T: *Mu'aṯilah*:Son los que hacen el *ta´ṯîl*.
[٦٩] *Minhây As-Sunnah* ٢/٥٢٣.
[٧٠] Surah El Consejo ٤٢:١١.
[٧١] Surah La Vaca ٢:٢٥٥.

En la Sunnah, se presenta el establecimiento en los dichos del Profeta ﷺ :

«Alá - Majestuoso y Glorificado – desciende cada noche al cielo inferior cuando comienza el último tercio de la noche ». *Mutafaqûn ‘alahi*[٧٢].

Y dijo el Profeta ﷺ:

«Cuando Alá predeterminó la creación, escribió en un Libro que está con Él arriba del Trono “En verdad Mi misericordia estará por encima de mi furia”» *Mutafaqûn ‘alahi*.

Y dijo el Profeta ﷺ:

«¡Hombres contened sus seres! No os estáis dirigiendo a un sordo o ausente» [٧٣] .

Y dijo el Profeta ﷺ:

«Ciertamente Alá no es tuerto» [٧٤]**.**

Y dijo el Profeta ﷺ:

«Es verdad que Alá no duerme, y no Le corresponde el dormir» [٧٥]**.**

Primero: Explicación de las palabras de *Ahlus-Sunnah* «Sin tergiversación [*Tahrîf*], negación [*Ta´tîl*] , sin adaptación a una manera [o preguntar el ¿Cómo?] [*Takiif*] y sin semejanza [*Tamzîl*]».

El Monoteísmo de los nombres y atributos tiene dos opositores:

١.- La □□□□□□□ó□ [□□□□□□].

[٧٢] *Mutafaqun ‘Alai*: Es la clase más auténtica de hadices y se encuentran en *Bujâri y Muslim* al mismo tiempo.
[٧٣] *Bujâri* no. ٤٢٠٥; *Muslim* no.٢٧٠٤ de *Abu Mûsa Al Ash´ari*
[٧٤] *Mutafaqun ‘Alai Bujâri* ١٣/٩٠*, Muslim* ١٨/٥٩.
[٧٥] *Muslim* en su *Sahîh* ١/١١١.

٢.□ □□ □□□□□□□□ó□ [□□□□□□□] □ □□ □□□□□□□□□ [*Tamzîl*].

Quien niegue los atributos del Señor Altísimo y Poderso y los rechaze, su rechazo habrá desmentido su monoteísmo.

Quien iguale [Alá] a Su creación y lo compare con ella, su igualación y comparación habrá desmentido su monoteísmo [٧٦].

Significado de « Sin tergiversación [*Tahrîf*], negación [*Ta´tîl*]»

Esta expresión es una particularidad que diferencia la creencia de *Ahlus-Sunnah* con la creencia de *Ahlu At-Ta'tîl* (Gente del rechazo o negación) :

a) Significado de tergiversación [*Tahrîf*] y clarificación de sus tipos:

١.□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ó□ [□□□□□□]:

En el idioma árabe significa: cambiar, alterar, o inclinación.

El *Tahrîf* en el término islámico es: La alteración de los textos [Corán o Sunnah] a lo que presentan; ya sea a través de la modificación en ellos, o sacándolos de contexto aun con la afirmación de la expresión tal y como se presente o de su articulación.

O de manera resumida: Es la desviación de la Palabra de una manera que no es correcta hacia otra fuera de ella. [٧٧]

Y el *Tahrîf* en los nombres y atributos: Es el cambio en la pronunciación de los textos de los Nombres y Atributos o el cambio del significado acerca de lo que Alá quiere con ellos.

٢.□□□□□□ □□ □□□□□□ :

El *Tahrîf* puede ser de dos maneras:

---

[٧٦] *Iytimah Al-Yuius Al-Islamiah* pág ٣٦.
[٧٧] *As-Sauâiq Al-Mursalah* ١/٢١٠.

Primer tipo: *Tahrîf* en la pronunciación, expresión o articulación:

Definición: Es la desviación de la pronunciación**,** expresión o articulación hacia otra fuera de ella y se presenta en cuatro ocasiones:

١.□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ó□.

٢.– Disminución a una parte de la expresión.

٣.□□□□□□□□□□□□ó□ □□ □□ *□□□□□□□ □□□□□□□□□*.

٤.□ □□□□□□□□□ó□ □□ □□□ *□□□□□□□* □□□□□ □□□ *‘irâb* [٧٨].

Ejemplo de *Tahrîf* en la pronunciación:

Primer ejemplo: El cambio de la declinación (*‘Irâb*) en la palabra del Altísimo:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

﴿Y sabe que ciertamente Alá habló con Moisés directamente.﴾ [٧٩].

Pues el nombre de Alá lo cambian de nominativo a acusativo, cambiando el significado para que en lugar de entender que Alá fue quien habló, se entienda como si hubiera sido Musa a Alá, al haber hecho esta alteración en el versículo, alguna gente del monoteísmo les dijo, ¿entonces que dicen acerca del versículo?:

(Y cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló) [٨٠]

Así fue como quedaron confundidos los tergiversadores.

---

[٧٨] N. del T. *Al-‘Ir b*: Es el cambio del final de la palabras por las diferencias de las funciones que entran en ella en la pronunciacion expl cita o impl citamente..

[٧٩] Surah Las Mujeres ٤:١٦٤.

[٨٠] Surah Al-´Araf ٧:١٤٣.

Otro ejemplo: Algunos negadores preguntaron a estudiosos de la lengua árabe: ¿Acaso se puede recitar la palabra “trono- arsh” en caso nominativo [pues en su origen es genitivo] en la palabra de Alá:

(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)

(El Misericordioso se estableció en el Trono)[٨١]

Teniendo como objetivo en esta tergiversación que el asentamiento sea un adjetivo de lo creado, no del Creador.[٨٢]

Segundo tipo: *Tahrîf* en el significado:

Definición: Consiste en desviar el significado correcto de la pronunciación hacia otro entendimiento preservando la forma de pronunciación[٨٣] O decimos: Su definición es: El cambio del significado de su forma original, u otorgamiento de un significado a la pronunciación de otra pronunciación de acuerdo a la relación entre ambas.

Este tipo es el que ocurre con la gente de los teósofos (*Ahlul Kalam*) de los negadores, se han expandido en ello y lo han llamado ‘ interpretación’ (ta´uiil), siendo un nombramiento inválido, que se no se utiliza dentro de la lengua. [٨٤]

De los ejemplos de la tergiversación de un significado son los siguientes:

Al igual que los negadores en la palabra “estableció-istawa” por la palabra “toma de dominio-istaula” en la palabra:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

(El Misericordioso se estableció en el Trono)[٨٥]

En el significado de “Sus manos” en la palabra del Altísimo:

---

[٨١] Surah Ta-Ha ٢٠:٣.
[٨٢] As-Sawaiq Al-Mursalah ١/٢١٨.
[٨٣] As-Sawaiq Al-Mursalah ١/٢٠١.
[٨٤] Mujtazar As-Sawaiq ٢/١٤٧.
[٨٥] Surah Ta-Ha ٢٠:٣.

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

(Sus manos están abiertas y sustentan como Él quiere)[٨٦]

Al interpretarlo como las bendiciones y el poder.

En el significado de “venir” en las palabras del Altísimo:

وَجَاءَ رَبُّكَ

(Y venga tu Señor) [٨٧]

Siendo que Alá recordó la tergiversación y la reprendió al hacerlo, cuando recuerda este hecho de los judíos, pues es un acto hecho por ellos, al haber cambiando muchas de las palabras de la Torá, así como sus significados, es por ello que son recordados en el Corán por este acto, sin mencionar a otras comunidades.

Los chiítas siguieron sus pasos uno por uno, pues son quienes más se les parecen, al igual que los *yahmiah*, pues de la misma manera tergiversaron los textos al igual que sus hermanos los judíos. [٨٨]

La gente que tergiversa la pronunciación hace más mal que la que tergiversa los textos por un lado.

Y la gente que tergiversa los textos hace más mal que la que tergiversa la pronunciación por el otro.

Pues los que tergiversan la pronunciación aparte de cambiar la pronunciación también cambian el significado conjuntamente, mientras que la gente que tergiversa el significado deja la pronunciación como es. Siendo mejor que los otros desde este punto de vista.

Quienes cambian la pronunciación al querer un significado que es inválido, tergiversan la pronunciación que les conviene, para que no discrepe con su pronunciación y significado, y de esta manera al decir la pronunciación del tergiversador, se entienda el significado que desea, pues creen que cambiar el significado de algo dejando su pronunciación verdadera es algo que no se puede hacer, de esta manera cambian la

---

[٨٦] Surah Al-Maidah ٥:٦٤.
[٨٧] Surah Al-Fayr ٨٩:٢٢.
[٨٨] As-Sawaiq Al-Mursalah ١/٢١٠-٢١٦.

pronunciación para que así pueda comprenderse el significado que es su objetivo.[٨٩]

Respecto a que los tergiversadores del significado cometen más mal que los de la pronunciación, porque los que cambian el significado son el grupo mayoritario de este acto, además esto es más sencillo, conocido y fácil de manejar para la gente común y que no conoce, siendo probados aquellos que no tienen conocimiento correcto del Corán, la Sunnah y entendimiento de los predecesores piadosos.

c) Significado del rechazo [*ta'tiil*]

El *ta'tiil* en el árabe proviene del *´utul*, que significa desprovisto, destituido de, vacío o dejar, como la palabra del Altísimo:

وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ
(sus pozos abandonados)[٩٠]

Es decir; descuidados por su gente y dejándolos sin agua.[٩١]
El *ta'tiil* respecto a Alá el Altísimo se divide en tres:

Primero: Rechazar de la creación hacia Su Creador, como los ateos de este tiempo quienes niega al Creador de este Universo.

Segundo: Rechazar la adoración al Glorificado y Majestuoso, aquello que el Altísimo hizo obligatorio a Sus siervos en cuanto al monoteísmo y particularizarlo en la adoración, siendo el ejemplo de esto la gente politeísta que dirigen actos de adoración a otros fuera de Alá.

Tercero: Rechazar la perfección y santidad de Alá –Glorificado y Majestuoso Sea- al negar Sus nombres, atributos y hechos. [٩٢]

Este tipo de rechazo es el que nos atañe en este tema.

Lo que se quiere decir acerca del *ta'tiil* en el tema de Nombres y Atributos es: Negar Nombres y Atributos o algunos de ellos que le corresponden a Alá.

[٨٩] Mujtazar As-Sawaiq ٢/١٤٧-١٤٨.
[٩٠] Surah Al-Hayy ٢٢:٤٥.
[٩١] Explicación de Al-Wasitiah pág. ٢٠.
[٩٢] Yawaab Al –Kafi liman S´ala ´an daw´a As-Shaafi pág. ١٥٣.

O podríamos decir: Es el rechazo de los atributos divinos, y la negación de su establecimiento a la esencia divina de Alá el Altísimo.[٩٣]

Varios grupos han caído en el *tahrîf* y el *ta'tiil* , y la gente del conocimiento los ha denominado bajo el nombre de "*Mu'atilah*".

Los "*Mu'atilah*" se dividen en dos grupos principales:

Primero: Los filósofos.

a) Los filósofos originales.
b) Los *Batiniah.*
    ١) Chiítas
    ٢) Sufíes.

Segundo: Los "*Mu'atilah*" teósofos son cinco:

a) Al-Yahmiah.
b) Al-Mu'tazilah.
c) Al-Kulabiah.
d) Al-Ashaa´irah.
e) Al-Maturidiah.

Posteriormente se hablará sobre de ellos en detalle.

Significado de las palabras **"Sin adaptación a una manera [o preguntar el ¿Cómo?] [*Takiif*] y sin semejanza [*Tamzîl*]"**

Este enunciado hace diferencia de la creencia de la Gente de la Sunnah con la gente antropomórfica.

El *Takiif* es: Adaptar algo a una significado específico sin compáralo con algo exactamente con otro. [٩٤]

Un ejemplo de ello: es las palabras de los Haashimiah sobre Alá: "Su altura es como Su ancho."[٩٥]

O sus palabras: "Su altura es la altura de siete palmos de un palmo de Él."

---

[٩٣] Explicación de Al-Wasitiah pág. ٢٠.
[٩٤] Al-Qawaaid Al-Muzla pág. ٢٧.
[٩٥] Maqalaat Al Islamiin pág.٣١.

De acuerdo a esta definición, hay una diferencia entre él *takiif y el tamzîl.*

En el *takiif:* No se especifica a un semejante.

En cuanto al *tamzîl*: es la creencia en que Sus atributos son iguales a los de la creación.

Todo *tamzîl es takiif,* porque quien equipara los atributos del Creador con los atributos de la creación ha adaptado ese atributo, es decir, lo ha adaptado a un significado específico.

Pero no todo *takiif* es *tamzîl,* porque no todo dentro del *takiif* se compara con los atributos de la creación, como sus palabras: “Su altura es como Su ancho.”

El significado de la palabra de la Gente de la Sunnah *“Sin adaptación a una manera [o preguntar el ¿Cómo?] [Takiif]”* es decir; sin adaptarlo a una manera que sea entendida por el hombre, el propósito de *“Sin adaptación [Takiif]”* no quiere decir que se niegue alguna manera en general, pues todo tiene algún tipo de manera, sino lo que se nienga es el conocimiento de esa manera, pues no sabe la manera de Su esencia, Nombres y Atributos sino Alá –Glorificado Sea-.[٩٦]

Por lo tanto, es sabido que no se conoce la manera de los atributos de Alá el Altísimo, porque Él nos informó de Sus atributos, más no nos informó de sus detalles, de esta manera, el intrometernos en el tema de la manera en cómo es que son los atributos, sería intrometernos en algo que no tenemos conocimiento, así como en un asunto que no podemos abarcar.

Es por eso que algunos sabios dedujeron de las palabras del Imaam Maalik: *“El Misericordioso se ha elevado sobre Su trono tal cual nos ha informado, y no debemos preguntarnos ¿Cómo? Porque el cómo es para nosotros incompresible, sin embargo no desconocemos el significado lingüístico de esa palabra, creer en ello es obligación y preguntar cómo es una innovación herética.”* Un principio sobre el que permanecen respecto a este tema.

“**Sin semejanza [*Tamzîl*]**”

---

[٩٦] Explicación de *Al-Wasitiah* pág. ٢١.

En el árabe significa igualar o hacer una analogía de algo.

El *tamziil* es la creencia en que los atributos del Creador son iguales a los atributos de la creación.

Un ejemplo de sus palabras es: “Su mano es como la mía, escucha como escucho.” Exaltado sea Alá sobre lo que dicen.

El asemejar (*tamziil*) y el antropomorfismo (*tashbih*) es lo mismo, aunque haya diferencias en el origen lingüístico. [٩٧]

Pues quien hace tamziil se dice que asemeja algo con otro en todos los aspectos.

Y quien hace tashbih asemeja algo con otro en la mayoría de los aspectos.

Pero lo que nos atañe es la negación del antropomorfismo, para así concordar con los textos del Corán:

Dice el Altísimo:
﴿ No hay nada ni nadie semejante a Alá, y Él es Omnioyente, Omnividente.﴾ [٩٨]**.**

También dice:

(Y no atribuyaís a nada semejanzas con Alá) [٩٩]

A aquellos que cayeron en el *tamziil* y en el *takiif* se les denomina *Antropomorfistas* (*Mushabaha*) pues llegaron hasta el punto de igualar los atributos del Creador con los de la creación.

Entre ellos se encuentran:

١. [illegible]: [illegible] ***Karam As-Siyistani*.**

[٩٧] *Qawaiid Al-Muzla* pág.٢٧.
[٩٨] Surah *As-Shuura* ٤٢:١١.
[٩٩] Surah *An-Nahl* ١٦:٧٤.

Grupo formado por doce sectas, que entre las principales son seis:

١) *Al-'Abadiah*
٢) *An-Nuniah*
٣) *Az-Zariniah*
٤) *Al-Ishaqiah*
٥) *Al-Waidiah*
٦) *Al-Hissamiah*

٢.□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□:

Seguidores de *Hisham bin Al-Hakmi Ar-Raafidi.*

A veces son atribuídos a *Hisham bin Saalim Al-Yuwalaiqui.* Los dos son de los imamitas antropomorfistas. Cabe recordar que los entre los chiítas imamitas se extendió el antropomorfismo entre sus principios. [١٠٠]

Respecto a los Rafidas Imamitas del tiempo presente, permanecen con la creencia de los Mu´tazilah en cuanto a los atributos, así como el grupo "*Zaidiah*" de los chiítas.

Primero: Todo aquel que niega = compara

[Aquellos que niegan los Atributos de Alá – Majestuoso – completamente o dándoles un sentido metafórico] *Asemejan porque no han entendido los Nombres de Alá y Sus Atributos excepto con aquello que es conforme a la creación*, después de esto han legislado el negar estos pensamientos.

Esta es su comparación y semejanza por entender los Nombres y Atributos, al asimilarlos primeramente con los nombres de la creación y sus atributos.

Niegan al rechazar aquello que es conforme a Alá – Poderoso- respecto a Sus Nombres y Atributos de acuerdo a Su Gloria.

Es por esto que reunen entre la negación y la comparación: Primero asemejan y después niegan.

Se caracteriza la Gente de la Negación de la Gente de la Comparación por negar el significado verdadero de los Atributos de Alá.

Ejemplo:

Los textos de "establecerse", como la palabra de Alá:

---

[١٠٠] Sharh *Al-Asfahaniah* pág. ٦٥.

﴿El Misericordioso se ha establecido sobre el Trono﴾
(Corán ٥٧:٤)

Los negadores dicen: « Si estuviera arriba del Trono, necesariamente [Alá] tendría que ser más grande que Él o más pequeño, o igual » Todo eso es inimaginable, preteneciente a los teósofos.

Este individuo no entiende sino que Alá esta establecido como un cuerpo cualquiera, y este pensamiento es el que le sigue a esta persona después de ese entendimiento.

Siendo que su obligación es afirmar que Alá se ha establecido conforme corresponde a Su Sublimidad, solamente de Él, que no requiere nada de aquellos requisitos inválidos que pretende [el negador] al requerirlos como a la creación, y que es obligatorio rechazarlos cuando se habla de Alá.

Es por esto que han caído en cuatro adversidades:

Primera

Han asemejado cuando su entendimiento de los textos les hace pensar que si los establecen serían igual a los de la creación, y pensaron que la evidencia del texto es la semejanza.

Segunda

Han negado las evidencias de los textos sobre la afirmación de los Atributos conforme a la Grandeza de Alá.

Tercera

Al negar esos Atributos han rechazado aquello que merece el Señor respecto a Sus Atributos Perfectos.

Cuarta

Han descrito al Señor con la invalidez de esos atributos, como a los atributos de las cosas materiales, muertas o inexistentes.

Segundo: Todo aquel que compara = niega

La negación de los comparadores es de tres tipos:

Primero

Ha negado el texto que establece el Atributo, al desviarlo del requisito que conlleva, pues el Atributo es establecido de acuerdo a Alá, no a una semejanza de Alá con Su creación.

Segundo

Si él [comparador] asemeja a Alá con Su creación; ciertamente habrá negado la Perfección obligatoria [que pertenece a Alá], al haber asemejado al Señor Perfecto con la creación imperfecta.

Tercero

Si él [el comparador] asemeja a Alá con Su creación; ciertamente habrá negado todos los textos que dan evidencia de la prohibición de asemejar a Alá con Su creación, como la palabra de Alá – Altísimo- :

﴿No hay nada ni nadie semejante a Alá, y Él es Omnioyente, Omnividente.﴾ (Corán ٤٢:١١)

Y Su palabra:

﴿No hay nada ni nadie que se asemeje a Él﴾ (Corán ١١٢:٤)

Ejemplo de su comparación:

Dicen*: «Alá nos dice solamente lo que entendemos, si está establecido en el Trono; entonces es como lo hace un hombre en un sofá, nosotros no entendemos el establecimiento sino de esa manera. »* Los comparadores se diferencian por afirmar el “establecerse” como se presenta en la creación, como se diferencian los negadores de negar todo el verdadero significado de “establecerse”.

La palabra definitiva es la de la comunidad intermedia [gente de la sunnah]; es que Alá se ha establecido en Su Trono conforme a Su Majestuosidad, que solamente a Él Le corresponde, así como es descrito como conocedor de todas las cosas, Omnipotente, Omnioyente y Omnividente, y no es posible afirmar que ese conocimiento y poder son como las caracteristicas de conocimiento y poder de la creacion, entonces de igual manera, Él esta sobre Su Trono, y no se afirma que Su elevacion sea como la elevacion de la creacion ni se Le imponen los mismos requisitos.

De esta manera su metodología es una entre dos metodologías, y la guía entre dos desviaciones.

Es así como dicen: “Describimos a a Alá como Él Se ha descrito así mismo, como lo ha hecho el Mensajero –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- , sin tergiversación, negación, antropomorfismo o adaptación.”

De la misma manera, nuestra metodología es afirmar la verdad de los nombres y atributos, rechazar el antropomorfismo e igualación a la creación, por lo tanto, no rechazamos ni hacemos interpretaciones metafóricas, tampoco lo comparamos con algo ni somos ignorantes repecto a este tema.

No decimos: “No tiene manos, no tiene rostro, no escucha, no ve, no tiene vida, no tiene poder, no se ha elevado sobre el Trono.”

Tampoco decimos: “Sus manos son como las manos de la creación, su rostro como sus rostros, escucha, ve, tiene vida, poder y se ha elevado como ellos.”

Lo que decimos es: “Tiene una esencia verdadera, no como esencia alguna de la creación.

Tiene atributos verdaderos, no como algún atributo de la creación.”

También decimos: “Respecto al rostro del Majestuoso y Poderoso, su oído, vista, palabra y elevación. Eso no impide que entendamos el propósito de lo que se pretende con esos atributos y sus verdades, así como tampoco impide que quien afirme algún atributo perfecto de Alá; entienda su sentido y veracidad, y que quien afirme algo del Majestuoso como su oído y vista; los establezca como veraces y entienda su significado. De la misma manera con los demás atributos perfectos. Es necesario que se transucurra por este camino, aún aunque no haya un camino para nosotros que nos pueda dar a conocer su naturaleza y esencia, porque Alá –Glorificado Sea- no ha encomendado eso a Sus siervos, ni ha querido esto de ellos, como tampoco ha abierto un camino para llegar a ese fin. [١٠١]

Tercer Capítulo

Principios básicos de la creencia de la Gente de la Sunnah respecto a los Nombres y Atributos

La creencia de la Gente de la Sunnah sobre los Nombres de Alá y Sus atributos se basa en tres principios fudnamentales:[١٠٢]

---

[١٠١] *As-Sawaiq Al-Mursalah* ٢/٤٢٥-٤٢٧.
[١٠٢] *Manhay wa Dirasaat laiiat Al-Asma wa Sifaat* pág. ٢٥.

Primer principio: La fe en lo presente dentro de los textos del Corán y de la Sunnah auténtica de los Nombres y Atributos de Alá, ya sean afirmaciones o negaciones.

Segundo Principio: Santificar a Alá –Majestuoso y Poderoso- de cualquier semejanza de Sus atributos con algún atributo de la creación.

Tercer Principio: Frenar el anhelo de alcanzar a conocer la manera exacta de cómo describir a Alá con esos atributos.

Estos tres fundamentos son lo que diferencian y distiguen la creencia de la Gente de la Sunnah en este tema, a diferencia de la Gente de la Negación (filósofos y Teosófos) por un lado.

Así como de la creencia de la gente de la Asimilación (Karamiah, Hishamia, etc.) por el otro lado.

Pues en el primer principio: Hay una distinción de la creencia de la Gente de la Sunnah de la gente de la negación, pues la Gente de la Sunnah hace que su principio respecto a afirmar los nombres y atributos, así como el negar cualquier cosa de Alá el Altísimo, sea el Libro de Alá y la Sunnah de Su Profeta (que la paz y la misericordia de Alá sean con él). No los sobrepasan, en aquello que se encuentra una afirmación de los nombres y atributos dentro del Corán y de la Sunnnah auténtica; es obligatorio afirmarlo, y en aquello que se presenta una negación, es obligatorio negarlo.

(En cuanto a aquello que no se presenta una afirmación o negación; no es válido utilizarlo en el tema de los nombres y atributos definitivamente, respecto a algún tipo de información o noticia encontramos que dentro de los predecesores hay quienes lo prohíben, y otros que lo permiten estableciendo como condición que quien lo mencione de a conocerlo en detalle, dado que si quiere con ello unaverdad que va deacuerdo y le corresponde a Alá el Altísimo le es aceptada, y si quiere un sentido que no le corresponde a Alá –Glorificado y Majestuoso Sea- es obligatorio rechazarlo.)[١٠٣]

Eso se puede resumir en lo siguiente:

---

[١٠٣] *Risalah fi Al-´Aql wa Ar-Ruh* ٢/٤٦-٤٧ de *Ibn Taimiah* (dentro de *Maymuah Ar-Rasail Al-Minariah*)

١.□ □□□□□□□: □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ únicamente en el Corán y la Sunnah.

٢.□ □□□□□□□□□□: □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ obligatorio basarse únicamente en el Corán y la Sunnah.

٣.□ □□□□□□□□: □□□í □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ existencia de un texto islámico, pero sí que lo que se utilice no signifique algo desagradable.

En cuanto a la Gente de la Negación: han puesto al "'aql- la razón" únicamente como el principio de su conocimiento, pues aquellos pensamientos y cuestionamientos de su razón son los fuandamentos principales y generales en ellos, a través de ellos se afirma o se niega, para después contraponerlos con lo que se presenta dentro del Corán y la Sunnah, si es que coincide con sus principios sería un apoyo a sus deducciones, más no un fundamento, y si los contradice; púes entonces los textos islámicos son rechazados y no tomados en cuenta, por ejemplo uno de ellos diría:

"*Todo aquello de la revelación se analiza si es que es aceptado por la razón, si esto es así; es obligatorio aceptarlo…*

Respecto a todo aquello que la razón permita; es obligatorio darle su interpretación dentro de la revelacion, y no es imaginable que lo revelado tenga que contradecir a lo razonado.

En cuanto a los dichos donde hay asuntos ambiguos – es decir, los que se refieren a los atributos- la mayoría no son auténticos, y aquellos que lo son no son determinantes, sino aceptan la interpretación (t'awil)"[١٠٤]

El texto anterior te clarifica la manera en que ellos adelantan sus interpretaciones de su razón y su fuerte apego a ello, la manera en que han hecho de ella su fundamento y la revelación como si fuera una muestra, pues

[١٠٤] Al Iqtissad fi Al-'Itiqaad de Abi Hamid Al-Gazali pág ١٣٢-١٣٣. Y En el Libro de Al-Mustasfa: ٢/١٢٧-١٣٨: "Todo aquello que indique la razón por cualquier lado no podrá ser contradicho; pues los principios de la razón es imposible que puedan ser abrogados o desmentidos, si hay alguna prueba de la revelación que contradiga la razón; si no es mutawatir (cadena de transmisión masiva) debes de saber que no es verdadera, y en dado caso que si fuera mutawatir, entonces se tendrá que hacer el t´awil para que así no contradiga."

aquello que su razón acepte lo toman en cuenta y lo que no; es dudoso y desacreditado, para después esforzarse en darle otra interpretación y tergiversarlo. Quien da un vistazo a los libros de los Asha'irah encontrará que algunos de ellos dividen sus libros de creencia en capítulos llamados: Divinidad (ilaahiaat) Profecía (Nubuwaat) y Sami'aat, donde en los capítulos de divinidad y profecía no aceptan textos del Corán o de la Sunnah, sino lo único que encontramos son interpretaciones basadas en la razón y en principios lógicos, es increíble, ¿Debíeramos tomar nuestra religión de la palabra de Alá y Su Mensajero o de los ateos griegos y sus aprendices!.

En cuanto al capítulo de los sami'aat –es decir; lo relacionado a la Resurrección, la Concentración, el Paraíso, el Infierno, las promesas y castigos- es donde ellos aceptan los textos islámicos, llamando así a estos capítulos, en diferencia a los de divinidad y profecía, donde solamente se basan en sus juicios, asemajándose al estado de quien Alá menciona en esta aleya:

¿Es que creerán en una parte del Libro y en otra no? El pago de los que ustedes hagan eso será, en esta vida, la humillación, y en el Día del Levantamiento, se les someterá al más severo castigo. Alá no está inadvertido de lo que hacen.[١٠٥]

Respecto al Segundo Principio: Es santificar a Alá de la asemjación a la creación, en esto hay una distinción de la creencia de Ahlu Sunnah con diferencia de la gente de la negación por un lado, y la gente de la asimilación por el otro.

Respecto a Ahlu Sunnah, creen en que aquellos atributos con los que Alá se ha descrito, no son semejantes a nadie de la creación, pues Alá –Glorificado y Majestuoso Sea- nos informó de ello en su Noble Libro:

No hay nada como Él y Él es el que oye y el que ve.[١٠٦]

Por lo que si hay un texto de un atributo de Alá –Glorificado y majestuoso- dentro del Corán y de la Sunnah es obligatorio creer en él, y tener la creencia certera de que este atributo es sin duda alguna perfecto, honorable y por encima de cualquier cosa que haga pensar que entre ese atributo y la creación haya algo semejante, pues todo mal sucede cuando no se engrandece Alá como es debido, y cuando dentro del pensamiento del

---

١٠٥ Corán ٢:٨٥.
١٠٦ Corán ٤٢:١١.

hombre hay la idea en que ese atributo pudiera ser parecido a algo de la creación, es por ello que el corazón del creyente debe de estar con certeza en cuanto a dar veracidad a los atributos de Alá, por los cuales es alabado o fue exaltado por el Profeta –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- , engrandeciendo a Alá –Glorificado y majestuoso Sea- sin asemejarlo con algo de alguna imperfección de Su creación, para que así su corazón se encuentre puro y se abra para recibir la fe en los atributos basados en la santificación, fundamentado en la palabra:

No hay nada como Él y Él es el que oye y el que ve.[١٠٧]

En cuanto a la gente de la negación; no comprenden los nombres de Alá ni Sus atributos sino asociándolos con la creación, procediendo con la negación de esta incomprensión que no existe sino en su mal razonamiento, pues su creencia de estos negadores reúne la asimilación y la negación, siendo esto el resultado de la impureza que tienen en sus corazones y por sus malas comparaciones, pues cuando escuchan sobre algún atributo perfecto con el que Alá se ha descrito a Sí mismo como el "istawa" asentamiento sobre su Trono, o Su venida en el Día del Levantamiento, y otros atributos de Su majestuosidad y perfección, lo primero que les viene a la mente es que estos atributos se parecen a atributos de la creación, ensuciando a su corazón con la asimilación, sin darle a Alá Su verdadero valor, sin engrandecerlo como se merece, al pasarles por la mente que un atributo de Él pudiera parecerse a uno de la creación, siendo de esta manera que manchan su corazón al inicio cuando asemejan, para después negar el atributo del Creador –Majestuoso y Poderoso Sea- con el pretexto de que lo hacen para no asemejarlo con un ser creado, cayendo en primer instancia en ello al asemejar, para posteriormente caer en la desviación de la negación, finalizando con el argumento de que esos atributos no le corresponden al Señor del Universo.[١٠٨]

En cuanto a la creencia de la gente de la comparación (tamziil): argumentan que Alá –Poderoso y Majestuso- no se dirige hacia nosotros sino a través de aquello que comprendemos, pues si nos menciona una mano no comprendemos sino el miembro de la mano, asemejando así los atributos del Creador con los de Su creación, pues dicen: "Su mano es como nuestra mano" –¡Exaltado Sea Alá de eso!!-

---

[١٠٧] Corán ٤٢:١١.
[١٠٨] Ver: Manhayy wa Dirasaat Li ayat Al Asma wa Sifaat pág ١٩,٢٠.

Respecto a los que realmente Lo conocen, quienes dan veracidad a Sus Mensajeros, los afirmadores de su Perfección; establecen todos Sus atributos, negando su asimilación con cualquier cosa de la creación, reuniendo entre la afirmación de sus atributos y la negación de cualquier comparación, entre la santificación y la inexistencia de la negación de Sus atributos, siendo así una metodología entre dos males, una guía entre dos desviaciones.

El tercer principio: Hay una diferenciación entre la creencia de la Gente de la Sunnah con la creencia de la gente de la asimilación, pues la Gente de la Sunnah delega el conocimiento de cómo se describe el Creador –Majestuoso y Poderoso- con cada atributo a Alá –Majestuoso y Poderoso- , dado que ningún hombre conoce la esencia de Alá –Glorificado y Exaltado Sea- (ni tampoco explicar alguno de sus atributos de Nuestro Señor como decir que se asentó de tal manera, pues todo esto forma parte del enegaño y extremismo en la religión ante Alá, así como creer en algo que Él no ha establecido, ni que va de acuerdo a Su Majestuosidad, Grandeza, ni ha sido pronunciado en su Libro ni en la sunnah, pues si eso fuera pedido para nosotros, entonces hubiera sido clarificado por el Profeta –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- , dado que él no dejo de clarificar algún asunto que los musulmanes hubieran tenido necesidad de ello, y los siervos no saben o aprenden algo de Alá sino lo que Él les ha enseñado:

Y no abarcan nada de Su conocimiento que no sea lo que Él quiere[١٠٩]

Creyendo el siervo en aquello que Alá el Altísimo le ha enseñado, quedándose ahí, abstenerse de aquello que ignora, sin decir sobre Él lo que no tenga conocimiento, dejando su interpretación a Quien sabe más que él.)[١١٠]

En cuanto a la gente de la asimilación se han introducido en el asunto de la interpretación de los atributos de Alá, diciendo sobre de Él lo que no tienen conocimiento, pues dicen: “Su vista es como la mía, Su mano como mi mano, Su pie como el mío…” –Exaltado Sea Alá por encima de todo ello.-

---

١٠٩ Corán ٢:٢٥٥.
١١٠ Ver: Maariyy Al-Qabul ١/٣٢٦,٣٢٧.

Explicación de los Tres principios

Primer principio: La fe en lo presente dentro de los textos del Corán y de la Sunnah auténtica de los Nombres y Atributos de Alá, ya sean afirmaciones o negaciones.

Sobre este principio es necesario poner atención a lo siguiente:

Primero: Cuando el buscador de conocimiento investiga acerca de la divinidad, tiene que hacerlo por el camino del Corán, la Sunnah y las palabras de los precededores piadosos (*Salaf*) de esta Comunidad.

Es obligatorio creer en que el conocimiento de este tipo de las clases de monoteísmo es solamente a través del Corán y de la Sunnah, pues en este Monoteísmo se estudian Nombres y Atributos específicos, siendo que no hay manera de conocerlos ni de llegar a ellos sino a través del camino del Corán y de la Sunnah (pues nosotros creemos en Alá el Altísimo, en aquelló que informó sobre Sí mismo –Glorificado Sea- a través de las palabras de sus Mensajeros, en cuanto a Sus bellos Nombres y grandes Atributos, sin comparación o asimilación, negando de Él lo que Él negó de Sí mismo que no es conforme Su Majestuosidad ni Grandeza, pues Él es quien conoce mejor de Sí mismo que alguien más, el más Veraz, y el mejor clarificador de la Evidencia que cualquier otro…)[١١١] Por esta razón, la creencia de la Gente de la Sunnah es tener fe en como se ha nombrado y descrito Alá a Sí mismo, ya sea al establecer o negar algo, dado que no hay alguien más sabio para nombrar a Alá más que Él, dice el Altísimo:

¿Quién sabe más, ustedes o Alá?[١١٢]

¿Y quien es más veraz que Alá en Su palabra?[١١٣]

Nadie como Uno que conoce hasta lo más recóndito podrá informarte.[١١٤]

Pregunta por Él, a quien tenga conocimiento.[١١٥]

---

[١١١] Ídem ١/٣٣٠,٣٣١.
[١١٢] Corán ٢:١٤٤.
[١١٣] Corán ٤:١٢٢.
[١١٤] Corán ٣٥:١٤.
[١١٥] Corán ٢٥: ٥٩.

Por lo tanto, Alá –Poderoso y Majestuoso- es quien se ha nombrado y descrito a Sí mismo en los textos que encontramos de Su palabra, el Corán.

No hay alguien después de Alá que tenga más conocimiento acerca de Él que Su Mensajero –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- sobre quien Alá dijo:

No habla movido por el deseo. No es sino una revelación inspirada[١١٦]

En el Mensaje del Profeta –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- hay afirmaciones de los atributos de Alá en detalle de una manera que sosiega al corazón y al alma, afirmando la fe dentro del individuo, detallándolo de una manera más grandiosa que una obligación o prohibición, afirmándolo de una manera excelsa y elocuente, siendo algo en el que todo musulmán debe de apegarse y creer en ello, sobre los Nombres y Atributos presentes dentro del Corán y la Sunnah sin aumentar o disminiur algo.

Segundo: Adelantar a la Legislación por encima de la razón, pues en principio es seguir lo que dictamina la religión, siendo lo razonado un consecuente de ello.

La creencia de la Gente de la Sunnah en este tema y en otros relacionados a la creencia y cuestiones legales es que la razón no debe de ser lo único para afirmar algo en cuanto a creencias y legislaciones, sino a lo que se debe regresar es lo establecido en el Corán y la Sunnah.

No es posible que la razón abarque aquello lo que realmente corresponde en cuanto a los Nombres y Atributos de Alá el Altísimo, es por ello que nos es obligatorio detenernos en aquello que se menciona en los textos, es porque la razón no es suficiente para conocer la realidad de lo oculto, aún así haya asuntos de lo oculto muy cercanos a ella, pues no es suficiente para abarcar el verdadero conocimiento acerca del alma, que está entre la persona y Alá no nos permite comprenderla, dice el Altísimo:

---

[١١٦] Corán ٥٣:٣,٤.

Y te preguntan acerca del espíritu. Di: El espíritu procede de la orden de mi Señor y no se les ha dado sino un poco de conocimiento. [١١٧]

Si es que el hombre es ignorante sobre las cuestiones de su alma, ¿Cómo podría ser que no lo fuera respecto al conocimiento relacionado a la escencia de Alá, aquello que Le corresponde y lo que no en cuanto a Su ser de Nombres y Atributos, y siendo que en verdad le ha ocultado a la creación los asuntos de Su escencia?

(Si reflexionamos en general sobre los asuntos de la religión que tratan de los atributos de Alá, aquello que le es lejano al hombre en cuanto a la creencia del castigo de la tumba, las preguntas de Munkar y Nakiir, el estanque, la balanza, el camino, las características del paraíso y el infierno; encontraremos asuntos que no son comprendidos en toda su realidad por nuestra razón, sino encontramos que son aceptables y tenemos fe en ellos. Si escuchamos algún asunto que forme parte de la religión y lo razonamos, lo comprendemos, alhamdulilah por ello, hay que agradecerle y Él es quien brinda la prosperidad, pero si hay algo que no comprendemos y no lo podemos razonar; nos conformamos con el conocimiento que tenemos de ello y aceptamos Su voluntad, pues dice el Altísimo:

Y no abarcan nada de Su conocimiento que no sea lo que Él quiere[١١٨]) [١١٩]

(Haz de saber que la diferencia entre nosotros y los negadores (mu´atilah) es el asunto de "la razón" debido a que ellos fundamentan la religión en lo razonado, haciendo de ello lo que se tiene que seguir, y los textos después de estos.

En cuanto a la Gente de la Sunnah dicen: "El fundamento de la religión es el seguimiento [de los textos], y lo razonado seguirá a estos, porque si el fundamento fuera lo razonado; la creación no necesitaría de la revelación, ni de los Profetas, serían inválidas las ordenes y las prohibiciones, y cada quien diría lo que le plazca.) [١٢٠]

Esta premisa donde se dictamina que los textos se adelantan a la razón; no debe de ser un motivo para entender que la Gente de la Sunnah reprende a la razón, ni el utilizarla como un medio para conocer y pensar

---

[١١٧] Corán ١٧:٨٥.
[١١٨] Corán ٢:٢٥٥.
[١١٩] Al-Huyyah Fi baiian Al-Mahyah ١/١٢٣ bitasaruf..
[١٢٠] Ídem. ١/٣٢٠.

con ella sobre la creación de los cielos y la tierra, o en las numerosas señales de la naturaleza, por lo tanto, la gente de la Sunnah no reprende utilizar la razón, sino que son intermedios respecto a este tema (la razón) entre dos grupos desviados, que son:

Los teósofos (Ahlu Al-Kalam): Quienes han hecho de la razón el único fundamento de su conocimiento, particularizándolo y haciendo de la fe y el Corán algo secundario, siendo lo razonado el principio general de la divinidad, sin necesidad alguna de la fe o el Corán.

De esta manera, ellos hicieron de su razonamiento aquello que afirma, niega y la revelación algo secundario, si es que coincide con sus principios sería un apoyo a sus deducciones, más no un fundamento, y si los contradice; púes entonces los textos islámicos son rechazados y no tomados en cuenta. Siendo esto una de las más grandes razones que abre la puerta al extravío dentro de esta comunidad.

Los Sufíes: Ellos desacreditan a la razón y la invalidan, pues ven que los lugares elevados, y las posiciones altas, no se logran sino perdiéndola, y afirman asuntos que la razón verdadera desmiente.

Exaltan el éxtasis, la locura y el delirio, así como diversos asuntos y situaciones que no pudieran suceder sino a través de la pérdida de la razón y el juicio, asuntos que ante una razón en buen estado hay invalidez.

Ambos grupos son censurados.

En lo que se refiere a la Gente de la Sunnah ven que la razón es una condición para el conocimiento de las ciencias, lo que complementa y ayuda a las obras, perfeccionando así al conocimiento y al hecho, pero no se separa uno del otro.

La razón es un instinto dentro del ser, su fortaleza, así como la vista lo es para el ojo.

Si se une a ella la luz de la Fe y el Corán; es como la luz del ojo cuando se une con la luz del sol o del fuego.

Y si se separa por sí mismo; no alcanzará a observar los asuntos que por sí sólo no puede comprender.

Al dejarlo por completo; tanto las palabras como las obras sin la razón parecerán a las de un animal.

Porque las situaciones donde no existe la razón son incompletas, y las palabras que la contradicen son inválidas, los Mensajeros vinieron con aquello que la razón puede alcanzar, sin traer asuntos sabidos que la razón impida.[١٢١]

Beneficio: “¿Dónde habita la razón?”

Fue preguntado Shaij Al-Islam Ibn Taimiah: “¿Dónde habita la razón?”

Respondió: “La razón está por sí misma dentro del hombre que la ejerce, en lo que se refiere al cuerpo; éste está ligado al corazón, dice el Altísimo:

¿Es que no van por la tierra teniendo corazones con los que comprender y oídos con los que escuchar? [١٢٢]

Se le preguntó a Ibn Abbas: “¿Con qué alcanzas el conocimiento?” Respondío: “Con una lengua que pregunta mucho y con un corazón que comprende bien” pero la palabra corazón (qalb) puede suponer:

١.□ □□ ó□□□□□ □ó□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □ □□ izquierda del cuerpo humano, al que se refiere el hadiz del Profeta –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- :

“Por cierto que en el cuerpo existe un trozo de carne, que si se encuentra sano, todo su cuerpo lo estará, y si se corrompe (enferma), todo el cuerpo se corromperá, este es el corazón.” [١٢٣]

٢.□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ (□□□□) [□□ á□□□□] puede referirse a todo lo que se encuentra dentro del cuerpo humano en general, como de la misma manera se utiliza está palabra al referirse al interior del trigo, la nuez y la almendra, etc.

---

[١٢١] Maymu’ah Al fatawa ٣/٣٣٨-٣٣٩ bitasarruf.
[١٢٢] Corán ٢٢:٤٦.
[١٢٣] Transmitido por Bujari en “La Fe” capítulo “Quien purifica su religión.”١/٢٦ h ٥٢ y Muslim en “Libro del reparto de la producción de los árboles” capítulo “Hay que aceptar lo lícito y abandonar lo dudoso.” ٥/٥٠_٥١.

También se le llama a un pozo (qulaib) porque se saca lo que hay de su interior, por lo tanto, si lo que quisiera decir la palabra (qalb) fuera esto, entonces la razón estaría ligada al órgano del cerebro también, pues como dicen muchos doctores, la razón proviene del cerebro, como también se transmitió del imam Ahmed, y lo decían algunos de sus compañeros: "*El principio de la razón está en el corazón, y si se perfecciona termina en el cerebro*".

Conclusión: El alma dentro del ser está relacionada tanto con uno como con el otro, y no se dice que la razón está ligada con uno y con el otro, pero:

El origen del pensamiento y el análisis está en el cerebro.
El origen del deseo está en el corazón.

Al hablar de la razón; puede referirse al conocimiento o a las obras, pero el conocimiento y las obras que son elegidas tienen su origen en el deseo, y esto tiene origen en el corazón, y quien quiere algo no puede querer hasta después de analizar lo querrá, por lo tanto es necesario que el corazón analice, proveniendo de él tanto el uno como el otro, empezando en el cerebro, teniendo su efecto cuando sube al cerebro, proviniendo de él y terminando con él.

Por lo que las dos opiniones tienen algo de cierto."[١٢٤]

Tercero: La fe en aquello que indican los textos sobre los significados de los atributos y los reglamentos.

Los Salaf creían en los nombres de Alá y Sus atributos, en cuanto a lo que indicaban sus significados y juicios, pero acerca de cómo eran en detalle delegaban ese conocimiento a Alá.

Ellos son absueltos de las críticas hechas por los negadores tachándolos de decir que sólo creían en las frases de los textos respecto a los nombres y atributos pero sin saber su significado.

Esta pretensión muestra ignorancia sobre los Salaf, pues ellos eran los mejores hombres para entender y analizar las aleyas del Corán y los hadices del Profeta –que la paz y la misericordia de Alá sean con él-, más, cuando se trataba sobre el conocimiento de Alá el Altísimo, pues ellos entendían el significado de lo que leían y el conocimiento que obtenían,

[١٢٤] Risala fil 'Aql wa Ruh ٢/٤٨,٤٩ (Edición dentro de Maymu'ah Ar-Rasail Al-Mimbariah.)

pero no se encargaban de tratar de conocer aquél conocimiento de lo oculto, dado que no se intrometían a detalle en los atributos como lo hicieron los teósofos y los innovadores, ya que cuando lo hicieron, al tratar sobre la escencia de Alá y Sus atributos; cayeron en el malas interpretaciones y negaciones. Siendo llevados a esto por haber entrado dentro de ellos la intriga de la comparación, queriendo huír de ella, pero terminaron negando los atributos, siendo que no hubieran caído en ello sino hubiera sido por sus comparaciones, porque si hubieran santificado a Alá –Exaltado Sea- desde un principio ante Su creación, afirmando cualquier atributo sin la existencia de comparación alguna, hubieran acertado y se hubieran salvado, al haber concordado con la creencia de los Salaf, quedando de manifiesto para ellos que la creencia de los Salaf no consistía sólo en cargar libros sin saber su significado.

Quien analiza los dichos famosos de los Salaf sobre este tema, sabrá que ellos eran los hombres más minuciosos sobre este tema, los más sabios, y darse cuenta de que quien los contradice, no entiende el proósito de sus dichos, diferenciando así con el Corán, difiriendo con Él, y dice el Altísimo:

Todo porque Alá ha hecho que descienda el Libro con la verdad, y ellos, que discuten sobre el Libro, son los que se oponen profundamente a ella.[١٢٥]

Quien ha leído los dichos de los Salaf en sus libros de creencia, de exégesis y hadiz, sabrá que cuando se toca el tema de los atributos los Salaf hablaban de sus significados, los clarificaban y no se callaban respecto a ellos, esto es la muestra más fehaciente sobre la comprensión de los Salaf en los atributos y su fe en ellos.

Cuarto: Rechazar la tergiversación y negación de los textos de los nombres y atributos.

Los Salaf creen que los textos del Corán y la Sunnah sobre los nombres y atributos se deben de tomar tal como se muestran, de la manera en que se entienden dentro el idioma árabe, sin contradecirlos con una tergiversación o negación como lo hacen los negadores, quienes jugaron con lo que mostraban los textos en aquello que contradecía su metodología inválida y errónea.[١٢٦]

---

[١٢٥] Corán ٢:١٧٦.
[١٢٦] Daru Ta'arudh Al'Aql wa Naql ٢/٣٠١.

Debido a que los enunciados de los atributos son parte de la Sharia que es obligatorio perservarlos como son y deacuerdo a su santidad, entendiéndolos conforme a lo que concuerda con la legislación, sin jugar con ellos llegando a llevarlos a otro sentido de lo que realmente son.

El principio general de los Salaf - los enunciados de los atributos son parte de la Sharia y son sagrados- y el conocimiento que lo complementa es buscando el propósito de Alá y u Mensajero en ellos, para afirmar así lo que Alá y Su mensajero afirmaron, y negar lo que Alá y Su Mensajero negaron de los significados.[١٢٧]

Gracias a Alá y a su favor encontramos que los textos de los atributos presentes dentro del Corán y la Sunnah son muy claros, es inimaginable mal interpretarlos y jugar con ellos, pues en el Mensaje del Profeta –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- se afirman los atributos de tal manera que no dejan incertidumbre o duda alguna, obteniendo el conocimiento certero, disolviendo cualquier sospecha o vacilación, tranquilizando al alma y al corazón, permaneciendo la fe en su lugar, porque el Mensaje de nuestro Profeta Muhammad –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- respecto a los nombres, atributos y hechos de Aláson más grandiosos respecto a órden o prohibición, estableciendo su afirmación de l manera más elocuente.

El lector y experto de los textos del Corán y la Sunnah no tergiversa los textos como los negadores debido a que conoce lo despreciable de este asunto y por la certeza obtenida de la invalidez de su creencia.

Los negadores no promueven la tergiversación sino por su ignorancia en el conocimiento de los textos, y no son ignorantes de los textos por su escasez sobre este tema y Alá sabe más.

El segundo principio: Santificar a Alá –Majestuoso y Poderoso- de comparar uno de sus atributos con un atributo de la creación:

A través de lo siguiente:

Primero: Pruebas dentro de la legislación que santifican a Alá de alguna comparación con la creación:

Dice el Altísimo:

---

[١٢٧] Maym'u Al-Fatawa ١٢/١١٣,١١٤ bitasarruf.

No hay nada como Él. [١٢٨]

Y no atribuyan a nada semejanzas con Alá. [١٢٩]

A Alá le corresponde la descripción más alta. [١٣٠]
A Él le corresponde la descripción más alta.[١٣١]

¿Conoces a alguien similar a Él? [١٣٢]

Di: Él es Alá, el Único. [١٣٣]

Y no hay nada que se le parezca. [١٣٤]

Explicación de las aleyas:

١.□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□í□□□□: (□□ □□□ □□□□ **como Él)** es una evidencia de cómo se debe santificar a Alá de tener un igual al describirlo en la perfección de Sus atributos.[١٣٥]

Hay dos interpretaciones de la exégesis en esta aleya:

Primero: Él no es como algo, siendo (como Él- *almithl*) una afirmación de ello.

Segundo: Nada es como él, siendo la letra kaf, una afirmación de ello [١٣٦] , siendo esta opinión la más fuerte, buena y aparente.[١٣٧]

La Gente de la Sunnah ha concordado en que no hay nada como Alá el Altísimo ya sea en Su esencia, atributos o acciones. [١٣٨]

---

١٢٨ Corán ٤٢:١١.
١٢٩ Corán ١٦:٧٤.
١٣٠ Corán ١٦:٦٠.
١٣١ Corán ٣٠:٢٧.
١٣٢ Corán ١٩:٦٥.
١٣٣ Corán ١١٢:١.
١٣٤ Corán ١١٢:٤.
١٣٥ Maymu'ah Al-Fatawa ١٦/٩٨.
١٣٦ Tafsiir At-Tabari ٢٥/١٢,١٣.
١٣٧ Sharh A-Tahawiah pág ١٤٦.
١٣٨ Ídem pág. ٩٩.

٢.- □□ □□□□□□□□ □□□ □□□í□□□□: (□ □□ □□□□□□□□□□ **a nada semejanzas con Alá)**

Dijo Ibn Yariir At-Tabari en su exégesis: “No hagan semjanza alguna con Alá, ni lo asimilen con nada, ya que no hay nada semejante ni similar a Él.”[١٣٩]

Dijo Ibn Kathir: “Es decir, no hagan semejantes, asimiliaciones, ni comparaciones con Él.”[١٤٠]

٣.- □□ □□□□□□□□ □□□ □□□í□□□□: (□ □□□ □□□ □□ **creen en la Última vida les corresponde la peor descripción y a Alá le corresponde la descripción más alta.)**

٤.□ □ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□í□□□□: (□ □□**á** □□ **corresponde la descripción más alta, en los cielos y la tierra, y Él es el Poderoso, el Sabio.)**

(Alá describió de Sí mismo que a Él le correspondía la mejor descripción, que tiene la perfeción absoluta, que comprende la existencia y muestra la afirmación, que por más que se describa y más perfecto que sea algo, de Él será la descripción más alta que cualquier otra cosa.

Cuando la descripción de los atributos del Señor –Alabado Sea- son mejores, es que Le corresponde la mejor descripción que a cualquier otra cosa, pues es imposible que haya algo igual en descripción junto a Él, porque si hubiera algo igual en todos los sentidos; uno no sería más alto que el otro, y si no fuera igual; entonces a uno se Le aplicaría la descripción solamente, por lo que sería imposible que a Quien Le corresponde la descripción más alta; tuviera semejanza o comparación alguna. Siendo esto una prueba certera de lo imposible de la asimilación o la comparación frente a Alá, así que reflexiónalo pues es algo claro y contundente.)[١٤١]

---

[١٣٩] Tafsiir At-Tabari ١٤/١٤٨.
[١٤٠] Tafsiir Ibn kathir ٢/٥٧٨.
[١٤١] Sawaiq Al-Munzalah ٣/١٠٣٢ y Sharh At-Tahawiah pág. ١٤٤

٥.- La palabra del Altísimo: **(¿□□□□□□□ □ □□□□□□□ similar a Él?)** Se narró de Ibn Abbas en su exégesis: “¿Acaso conoces algo similar o comparable al Señor?”[١٤٢]

También se relató lo mismo de Muyahid, Sa’iid Ibn Yubair, Qatadah Ibn Yuraih, etc.[١٤٣]

٦.□La palabra del Altísimo: (□□: **É**□ □□ □□**á**, □□ **Ú**□□□□.) □□ Único indica que no hay nada semejante o igual a Él.

٧.□□□□□□□□ □□ □□□□□□□: (□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ **le parezca.)** Es como el monoteísmo comprende la perfección, mientras que la asociación comprende lo imperfecto.[١٤٤]

Segundo: Pruebas de la razón sobre la invalidez de asimilar los atributos del Creador con los atributos de la creación.

١.□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ hablar de la esencia, dado que no hay nada como Alá en su Ser, en Sus atributos, ni en Sus hechos, así al haber un Ser real no es comparable con los demás seres, debido a que el Ser es descrito con atributos reales que no son iguales a los atributos de los demás. [١٤٥]

Es sabido que hay diferencias entre el Creador mismo y la Creación. Para ello es necesario que haya diferencias en sus atributos, ya que los atributos de cada cosa son conforme a como Le corresponden, como se manifiesta en los diversos seres que Alá ha creado. Por ejemplo, la fuerza de un camello no es como la fuerza de un átomo. Así que cuando se hace evidente que las cosas creadas difieren entre sí en los atributos que tienen en común, entonces se vuelve aún más claro que debe haber una diferencia más

---

[١٤٢] Tafsiir At-Tabari ١٦/١٠٦.
[١٤٣] Ídem.
[١٤٤] Ídem y Tafsiir Ibn Kathir ٣/١٣١.
[١٤٥] Ar-Risalah At-Tadmuriah pág ٤٣.

fuerte y más evidente entre los atributos de la creación y los atributos del Creador.[١٤٦]

Por esto sabemos que Alá no tiene igual, no se puede comparar algo de la creación con Él, en cambio, a Él Le corresponde la descripción más alta.

٢.□□□ □□□□□ □□□□□: "¿□ó□□ □□□□□ □□ □□ñ□□, □□ Creador perfecto, aquel que es perfecto desde todos los ángulos, ser similar en Sus atributos a Su creación que Él hizo, mientras que éstos son deficientes y necesitan que alguien cuide de ellos? El creer esto Le quita el derecho al Creador, porque el comparar lo Perfecto con algo imperfecto es degradarlo a la imperfección"[١٤٧]

٣.□(□□ □□ □□□□□□ó□ □□□á □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ con algo aún así haya concordancia en el nombre que se utilice para describirla; pues el Creador con mayor razón está libre de ser comparado con la creación aún así las descripciones concuerden en el nombre.)[١٤٨]

(Es verdad que Alá –Exaltado Sea- nos informó de lo que habitará en el Paraíso, tipos de comida, bebida, ropa, mujeres y viviendas.

Así como la leche, miel, vino, agua, carne, fruta, seda, oro, plata, huríes y palacios.

Pero encontramos el dicho de Ibn Abbas –que Alá esté complacido con él- “En la tierra no hay nada como lo que hay en el Paraíso, excepto los nombres.”

Si es que estas realidades sobre las cuales Alá nos informó, están de acuerdo a los nombres de las realidades presentes en este mundo, y no hay semejanza entre ellas, sino en cambio, hay diferencias que solamente Alá –Exaltado Sea- sabe, entonces, la diferencia del Creador –Alabado y Exaltado Sea- con la creación será más grande que las diferencias presentes entre las creaciones entre sí, y la diferencia de Él con la creación, será más grande que las diferencias presentes entre las creaciones de la próxima vida con las

[١٤٦] Qawaid Al-Muthla pág ٢٦.
[١٤٧] Ídem.
[١٤٨] Ar-Risalah At-Tadmuriah pág ٥٠.

de este mundo, ya que un tipo particular de la creación está más cerca de otra creación que concuerde con su nombre, que el Creador con la creación. Esto es muy claro y evidente".[١٤٩]

Tercero: La concordancia entre los nombres no supone semejanza entre lo nombrado.

Shaij Al-Islam Ibn Taimiah dijo: "Alá – Glorificado y Exaltado Sea- nombró a Sí mismo y a Sus Atributos con ciertos nombres, y con estos (mismos) nombres, Él nombró a parte de Su creación.

Él se llamó a Sí mismo, el Sabio, Oyente, Vidente, Poderoso, Majestuoso, Compulsor, Soberbio, Soberano, Compasivo, Misericordioso.

De la misma manera llamó a algunos de Sus siervos, sabio, tolerante, compasivo, misericordioso, oyente, vidente, soberano, poderoso, compulsor y soberbio.

Siendo muy claro que el Sabio (Alá) no es como el sabio (su creación), ni el Tolerante como el tolerante, ni el Omnioyente como el oyente, y así con el resto de los nombres de Alá.

Dice el Altísimo –Glorificado y Exaltado Sea-:

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}

…Es cierto que Alá es *(‘Aliim*) Conocedor y Sabio.[١٥٠]

Y dice:

{وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ}

…Y le anunciaron un niño *(‘aliim*) sabio.[١٥١]

Alá dice:

{إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً}

…Es cierto que Él es (*Haliim*) Tolerante, Perdonador.[١٥٢]

---

[١٤٩] Ídem ٤٧.
[١٥٠] Corán ٧٢:٣٠.
[١٥١] Corán ٥١:٢٨.
[١٥٢] Corán ١٧:٤٤.

Alá también dice:

{فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ}

Y le anunciamos un niño que habría de ser (*haliim*) tolerante.[١٥٣]

Alá dice:

{إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ}

Es cierto que Alá es (*Rauf*) Piadoso y (*Rahiim*) Compasivo.[١٥٤]

Alá también dice [١٥٥]:

{بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ}

…Y con los creyentes es (*rauf*) piadoso y (*rahim*) compasivo.[١٥٦]

Alá dice:

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً}

…Es cierto que Alá es (*Sami'i*) Quien oye y (*Basiir*) Quien ve.[١٥٧]

Alá también dice:

{فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً}

…Y lo hicimos (*sami'i*) con capacidad de oír y (*basiir*) ver.[١٥٨]

De la misma manera, es con todos los Atributos mencionados. **Sin embargo, la persona tiene que tener en cuenta lo que sabe y lo que se refiere a lo que no sabe**. Por que si no fuera por ello, las formas de aprender acerca de las cuestiones relativas a lo oculto serían bloqueadas para él.

El hombre sabe que es un ser viviente, sabio, capaz, que oye, ve y es un orador, es así como utiliza este conocimiento para entender lo que Alá informó sobre Sí mismo, que Él es el Viviente, el Sabio, el Omnipotente,Omnioyente y Omnividente. Si fuera incapaz de percibir y entender estos significados en sí mismo, no sería capaz de entender lo que está oculto para él. Al igual que, si no fuera capaz de comprender la miel,

[١٥٣] Corán ٣٧:١٠١.
[١٥٤] Corán ٢:١٤٣.
[١٥٥] Refiriéndose al Profeta –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- (t)
[١٥٦] Corán ٩:١٢٨.
[١٥٧] Corán ٤:٥٨.
[١٥٨] Corán ٧٦:٢.

leche, agua, vino, seda, oro y la plata en este mundo; no sería capaz de entender lo que Alá le informó de lo oculto en lo que se refiere a eso.

Esto, sin embargo, no requiere que lo oculto sea lo mismo que lo presenciado, por el dicho de Ibn 'Abbas: "*En la tierra no hay nada como lo que hay en el Paraíso, excepto los nombres.*"

La presencia de estas realidades en el Paraíso, de la cual Alá nos ha informado, no se parecen a lo presente en este mundo, en el sentido de lo que está permitido a lo que estará permitido en la próxima vida, lo que debe de ser aquí a lo que debe de ser allá, lo que no puede ser aquí y lo que no podrá ser allá, que la materia de aquí sea como la de allá y lo que no es posible aquí, sea imposible allá. Pues sabemos que el agua del Paraíso no se echará a perder ni será salobre, el sabor de su leche no cambiará, que el vino no embriagará a quien lo tome, ni le hará perder la cordura, su agua no brotará de la tierra ni descenderá de las nubes, como es en el caso de este mundo. La leche no se producirá a partir del ganado vacuno como en este mundo, etc.

Así, si una creación particular concuerda con otra en el nombre, y hay entre ellas un valor compartido y similitud; se entenderá lo que se nos ha informado, a pesar de que la realidad de la primera no es como la realidad de la segunda.

En consecuencia, el Creador –Majestusoso Sea- está más alejado de cualquier similitud con Su creación, que la que está el Paraíso con este mundo. Por lo tanto, si Se describe como el Viviente, el Sabio, Quien oye y Quien ve, el Poderoso; no quiere decir que Él sea como Su creación, dado que la lejanía de cualquier semejanza a Su creación es mayor a la lejanía de disimilitud encontrada entre la diversos tipos de creaciones. Cada animalito tiene fuerza, potencia y actividad, sin embargo, esto no se parece a la creación de los Ángeles, así que ¿cómo es posible que algo de la creación pueda parecerse al Señor de los mundos? .)[١٥٩]

Cuatro: Una explicación de este punto desde una perspectiva lingüística, posteriormente, desde el de la Shari'ah.

Es difícil que algunos comprendan el hecho de que Alá se haya nombrado a Sí mismo con ciertos atributos y luego nombró a Sus siervos con atributos similares. La persona entonces se confunde si ¿en verdad debe afirmar la realidad de esos atributos a Alá o no?

---

[١٥٩] Resumido: *Risala fi Al-'Aql wa Ar-Ruh* de *Ibn Tamiah* ٢/٤٢،٤٣. Publicado dentro de *Al-Maymu'ah Al-Minariah*.

Con el fin de aclarar este asunto - que Alá te de prosperidad- haz de saber que las palabras tiene diferentes categorías. [١٦٠] Una palabra puede ser (en relación a otra):

(i) Sinónimo (*Mutaradif*): palabras que difieren en su ortografía, pero son lo mismo en el significado.

Un ejemplo de esto son las palabras, asad, osama y ghadhanfir. (león) Estas palabras difieren en sus letras, pero todas tienen el mismo significado, por lo que se denominan sinónimos.

(ii) Homógrafo (*Mushtarik*): palabras que se escriben igual, pero que tienen significados diferentes.

Un ejemplo de esto es la palabra ‘ayn. Esta palabra puede significar, ojo, fuente, espía o envidia.

Así que el texto es uno, pero los significados son diferentes, es por eso que se llaman homógrafas.[١٦١]

(iii) Diferentes (*Mutabayin*): palabras que se diferencian n su ortografía y significado.

Por ejemplo: el cielo, tierra, paraíso, infierno.

Por tener un significado distinto cada una de estas palabras, son llamadas diferentes.

(iv) (Mutawâti’): palabras que tienen una misma pronunciación y significado.

Son de dos tipos:

a) (*At-Tawaatu’ al-Mutlaq*[١٦٢]), es cuando su significado es igual en todo.

---

[١٦٠] Hay dos factores que componen la perspectiva de esta clasificación particular: (١) el significado de la palabra y (٢) la ortografía de la palabra, por lo tanto, se dan cuatro versiones. (t)

[١٦١] Un ejemplo en el español sería la preposición "ante" y el sustantivo "ante" , pues palabras homógrafas. (t)

[١٦٢] *Al-Mutlaq*: Absoluto (t).

Por ejemplo: la palabra *rayul* (hombre). Se dice: Zaid es un hombre y Omar es un hombre, teniendo un mismo significado.

b) (*Al-Tawâtu' al-Mushakkik*), esto es así si el significado varía y adquiere diferentes tonalidades. Se denomina *Mushakkik* (es decir, incierto), debido a la confusión que surge cuando uno oye esta palabra: ¿se trata de la categoría de *Mutawâti* o de la categoría de las palabras homógrafas?

Un ejemplo de esto es la palabra *nûr* (luz). Se dice: 'La luz del sol y la luz de la lámpara. El significado (base) en ambos es uno, pero hay una diferencia de nivel y de intensidad entre los dos, dado que luz del sol es muy diferente a la luz de una lámpara.[١٦٣]

Los nombres que se utilizan para Alá y para los siervos son palabras de este tipo, *Al-Tawâtu' al-Mushakkik*.

Por lo tanto, la verdad de este asunto, con respecto a los nombres y atributos que se utilizan para Alá y para Sus siervos, como (los nombres) del viviente, oyente, vidente, conocedor, poderoso y (los atributos),de la vida, audición, vista, conocimiento y así sucesivamente, son verdaderos para el Señor y verdaderos para el siervo.

Pero para el Señor –Exaltado Sea- conforme a Su majestuosidad.

A Su siervo, conforme le corresponde.

La razón de esto es que el nombre o atributo perteneciente o a este tipo tiene tres perspectivas:

١.- La perspectiva donde no se tiene en cuenta aquien se atribuye, ya sea a el Señor (–Exaltado Sea-) o al siervo.

٢.- La perspectiva del momento en que se describe al Señor y es esespecífico para Él.

٣.- La perspectiva del momento en que se describe al siervo y se limita a él.

[١٦٣] Resumido: *Tuhfatu Al-Mahdiah* pág. ٢٠٩.

Por lo tanto, lo que implica de la palabra en sí misma y de su propia realidad, se afirma para el Señor y para el siervo. Al Señor lo que conviene a Su perfección y al siervo lo que le corresponde a sí mismo.

Un ejemplo es el nombre de *al-Sami'* (el oyente), que hace necesario percibir los sonidos. Del mismo modo, *al-Basîr* (el vidente), que tiene la capacidad de ver lo visual. Lo mismo ocurre con otros: *al-'Alîm* (el conocedor), *al-Qadîr* (el poderoso) y así sucesivamente para el resto de los Nombres.

De hecho, la condición para el uso de tales nombres correctamente, es que sus significados y realidades se encuentren dentro de a quien se nombre con ellos.

Por lo tanto, todo lo que implica del nombre se puede afirmar que es para Alá, sin haber objeción por ello en absoluto, más bien, esto es afirmado por Alá de una manera que no implique ninguna semejanza o similitud a Su creación.

Quien niega esto para Alá, con el pretexto de que estos nombres han sido utilizados para la creación, en realidad reniega[١٦٤] de los nombres de Alá y niega sus atributos de perfección.

Quien lo afirma de una manera en la que no se parece a la creación, sino conforme corresponde a Su Majestuosidad y Gloria, se libera de las impurezas del *tashbîh (asimilación)* y del veneno del *ta'tîl (negación)*, y esta es la metodología de *Ahlu al-Sunnah*.

En cuanto a lo que es parte del atributo, y forma parte del siervo, entonces es un deber negar esto de Alá, como lo que implica lo relacionado a la vida del siervo, el sueño y la necesidad de alimento, etc. Del mismo modo, lo que implica sus aspiraciones, como el movimiento propio hacia la adquisición de lo que lo beneficiará, y alejarse de cualquier cosa que puedierla hacerle daño. Así mismo, lo que implica asociado a su elevación, como la necesidad de algo que esté por encima de él y de ser transportado en algo, rodeado por ello. Todo esto tiene que ser negado para el Santo, Aquel libre de todos los defectos, -Glorificado y exaltado Sea-.

Aquello que implique del atributo que sea específico para Alá el Altísimo; no se afirma para la creación de ninguna manera; como el

---

[١٦٤] FALTA

hecho de que Su conocimiento implica la eternidad, obligación y alcance de todo. Del mismo modo, Su poder, deseo, y todos los demás atributos. Siendo lo que es específico para Él con respecto a estos atributos. no se puede afirmar de la creación.

Si comprendes este principio y lo razonas como debe ser; te liberarás de los dos elementos destructivos que forman la base del daño de los teósofos (*Muttakallimîn*):

١. Daño del *t'atîl*. ٢. Daño del *tashbîh*.

Si realmente le das la aprehensión que le corresponde a este asunto, afirmarás realmente para Alá los más bellos Nombres y los Atributos más elevados, por lo que escaparás del *t'atîl*. Si niegas de estos atributos asuntos específicos de la creación, así como cualquier semejanza, escaparás del *tashbih*. Reflexiona este asunto y hazló tu escudo, cuando te remitas a este ámbito, - y Alá otorga el éxito hacia lo que es correcto-. [١٦٥]

De las palabra del Shaij Al-Islam sobre este tema: "*Alá se nombró a Sí mismo con nombres, así como a Sus atributos, siendo esos nombres específicos para Él, cuando se adjudiquen a Él, sin tener ningún copartícipe en ellos*."

Alá llamó a algunos de Su creación con nombres específicos, se los adjudicó, y estos nombres concuerdan con esos nombres (es decir, con algunos nombres de Alá) cuando no están especificados ni adjudicados (al Señor o a Su creación).

No implica el que dos nombres (en particular) concuerden, y representen a algo nombrado al mismo tiempo –en general, cuando no se adjudica o especifica a alguien- que exista una concordancia entre lo nombrado, ni que represente cuando se adjudique y especifique (solamente) a lo nombrado, sin hablar de cuando se adjudican y especifican a los dos al mismo tiempo.

Pues Alá se nombró a Sí mismo como el *(al-Haii*) Viviente:

{اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}

Alá, no hay dios sino Él, el *(al-Haii*) Viviente, el Sustentador. [١٦٦]

---

١٦٥ Bada' al-Fawa´id, ١/١٦٤،١٦٦.
١٦٦ Corán ٢:٢٥٥.

También llamó a algunos de sus siervos *(al-Haii)* vivientes:

{يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ}

Hace salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo.[١٦٧]

Sin que sea lo mismo *(al-Haii)* El viviente, con lo viviente. Porque *(al-Haii)* El viviente, es un nombre propio de Alá, siendo específico para Él.

Mientras que lo referido a: (**Hace salir *(al-Haii)* lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo)** el nombre *(al-Haii)* aquí, es específico a la creación.

Estos nombres concuerdan en general si es que no son adjudicados (ni a Alá ni a la creación). Sin embargo, en un sentido general, no hay la existencia de algo que se correlacione en el exterior, pero el intelecto entiende de esta generalización, una medida común entre los dos nombrados.

Al haber una especificación: se limita lo que distingue al Creador de la creación y lo que distingue a la creación del Creador.

Se debe proceder de la misma manera con respecto a todos los Nombres y Atributos de Alá.

Comprendiendo las indicaciones como resultado de *al-Tatawu'* y lo que concuerda.

Así como lo prohibido que se indique al adjudicar y especificar a la creación con el Creador en algo que sea de las particularidades de Alá – Glorificado y Majestuoso Sea-.

También Alá se nombró a Sí mismo:

{عَلِيماً حَلِيماً}

***(‘Alîm)* Conocedor e *(Halîm)* Tolerante**.[١٦٨]

---

[١٦٧] Corán ٣٠:١٩. El aleya completa es: **Hace salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo y le da vida a la tierra después de muerta. Y así será como los hará salir (de las tumbas).**
[١٦٨] Corán ٣٣:٥١.

También llamó a algunos de sus siervos *(Halîm)**:***

{فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ}

Y le anunciamos un niño que habría de ser (*halîm*) tolerante.[١٦٩]

Es decir, Ismael.

Y también llamó a otro *(‘Alîm*) conocedor:

{وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ}

…Y le anunciaron un niño *(‘alîm*) sabio.[١٧٠]

Aquí se refiere a Isaac.

Por lo tanto, no es igual (Al-‘Alîm) el Conocedor, al (al’alîm) el conocedor, ni *(Al-Halîm)* el Tolerante, al *(al-halîm)* tolerante.

Se llamó a Sí mismo oyente y vidente:

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً}

…Es cierto que Alá es (*Sami’i*) Quien oye y (*Basiir*) Quien ve.[١٧١]

Alá también dice a algunos de Sus siervos:

{فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً}

…Y lo hicimos (*sami’i*) con capacidad de oír y (*basiir*) ver.[١٧٢]

Pues dice:

{إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً}

Es verdad que creamos al hombre a partir de una gota de esperma eyaculada, como una prueba para él, y lo hicimos (*sami’i*) con capacidad de oír y (*basiir*) ver.

---

[١٦٩] Corán ٣٧:١٠١.
[١٧٠] Corán ٥١:٢٨.
[١٧١] Corán ٤:٥٨.
[١٧٢] Corán ٧٦:٢.

No siendo igual Quien oye al oyente, ni Quien ve al vidente…

Por otra parte, Les dio nombres a Sus atributos y Nombró atributos de Su creación con los mismos nombres, entre ellos:

{وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ}

…Y no abarcan nada de Su (*'ilm*) conocimiento que no sea lo que Él quiere.[١٧٣]

{أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ}

…lo que te ha hecho descender, ha sido con Su (*'ilm*) conocimiento.[١٧٤]

{إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}

Alá es Quien provee, el Dueño del (*quwwa*) Poder, el Fuerte.[١٧٥]

{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّة}

¿Es que no veían que Alá, que los había creado, tenía más (*quwwa*) fuerza y poder que ellos?[١٧٦]

Nombró a atributos de Su creación (*'ilm*) conocimiento y (*quwwa*) fuerza:

{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً}

…Y no se les ha dado sino un poco de conocimiento.[١٧٧]

{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}

…Y por encima de todo poseedor de conocimiento hay un Conocedor.[١٧٨]

---

١٧٣ Corán ٢:٢٥٥.
١٧٤ Corán ٤:١٦٦.
١٧٥ Corán ٥٢:٥٨.
١٧٦ Corán ٤١:١٥.
١٧٧ Corán ١٧:٨٥.
١٧٨ Corán ١٢:٧٦.

{فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ}

…Se contentaron con el conocimiento que tenían…[١٧٩]

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً}

Alá es Quien los ha creado de debilidad y después de ser débiles les ha dado fortaleza y después, tras haberla tenido, os da debilidad de nuevo y vejez.[١٨٠]

También dice:

{وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ}

…Y añadirá fuerza a su fuerza.[١٨١]

Mientras que no es lo mismo el conocimiento al Conocedor, ni la fuerza con la fuerza.

Él mismo Se describe como habiendosé asentado en el Trono. Él menciona esto en siete lugares en Su libro, es decir, el hecho de que Él se asentó en el Trono.

Describió a algunos de Su creación asentarse por encima de algo, como en su dicho:

{لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ}

Para que se asentaran sobre sus lomos.[١٨٢]

Su palabra:

{لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ}

Cuando tú y quienes estén contigo se asienten en la nave…[١٨٣]

[١٧٩] Corán ٤٠:٨٣.
[١٨٠] Corán ٣٠:٥٤.
[١٨١] Corán ١١:٥٢.
[١٨٢] Corán ٤٣:١٣.
[١٨٣] Corán ٢٣:٢٨.

Su palabra:

{وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ}

…Y (la nave) se asentó sobre el Yudi…[١٨٤]

Siendo que no es lo mismo el asentamiento (del Creador) al otro (de la creación).

También describió a Sí mismo como Sus manos abiertas:

{بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء}

…Por el contrario, Sus dos manos están abiertas del todo y gasta como quiere…[١٨٥]

Y describió a algunos de Su creación de la misma manera:

{وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ}

No tengas el puño cerrado, asfixiándote, ni lo abras del todo...[١٨٦]

Sin ser una mano como la otra, ni el "tenerlas abiertas" (del Creador) como las tiene abiertas (la creación). Si es que se refiriera a dar, o a la generosidad, entonces lo que Alá da no es lo mismo al dar (de la creación), ni Su generosidad como la generosidad, ejemplos cómo este, hay muchos.

Por lo tanto, es necesario afirmar lo que Alá afirmó de Sí mismo, y negar alguna similitud con Su creación.

Quien llegue a decir: "*No es de Alá el conocimiento, fuerza, misericordia, hablar, amar, complacerse, llamar, salvaguardar, la confidencia ni asentarse…*" Entonces será un *mu'atil*, habrá renegado y habrá comparado a Alá con lo inexistente y sin vida.

Quien diga: "Su conocimiento, amor, complacencia, manos y asentamiento son como los míos…" Será antropomorfista, pues habrá

---

١٨٤ Yudi: Monte cercano a la ciudad de Mosul, en Iraq (t).
١٨٥ Corán ٥:٦٤.
١٨٦ Corán ١٧:٢٩.

comparado aAlá con los animales, siendo que se debe de afirmar pero sin comparar, y santificarlo sin negar.)[١٨٧]

Quinto: Factor decisivo que distingue la creencia de Ahl al-Sunnah en este fundamento de la creencia de la gente del *ta'tîl* y las personas de *tamzîl*.

Se presenta en la explicación de *At-Tahawiah*: "La Gente de la Sunnah concuerda en que no hay nada como Alá, ya sea en Su ser, atributos o hechos.

Sin embargo, la palabra "*tashbîh*" se ha convertido entre la gente en una palabra ambigua. Se pretende con ella:

١.- **El significado correcto**: es que las características específicas de Alá no se utilizan para representar a nadie de su creación, y nada de Su creación se parece a ninguno de Sus atributos. Esto es lo que el Corán ha demostrado, el Altísimo dice:

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}

... No hay nada como Él... [١٨٨]

Siendo esto una refutación a los *Mumazilah* y *Mushabbihah*.

Por lo tanto, aquel que afirma que los atributos del Creador son como los de Su creación es un *mushabbih*, impostor y desacreditado. Aquel que declara que los atributos de la creación son como los atributos del Creador, es similar a los cristianos en su incredulidad.

٢.- El significado incorrecto: queriendo decir que no se le debe de adjudicar ningún atributo a Alá, y que no se dice: "tiene fuerza, conocimiento o vida," porque el siervo es descrito con estos atributos, y de ser así no se diría que Alá es vivo, sabio, poderoso. Porque el siervo es descrito con estos nombres, al igual que la palabra de Alá, el oír, ver, querer, etc.[١٨٩]

El origen de este error y desacierto es su suposición de que estos nombres generales y absolutos cuando se nombra a alguien con ellos

---

[١٨٧] *Risalah At-Tamdmuriah* pág ٨-١٢. Resumido.
[١٨٨] Corán ٢:٢٥٥.
[١٨٩] Explicación de At-Tahawiah pág ٩٩. Resumido.

pasan a ser generales y absolutos, siendo ésto en específico lo que se afirma en particular. Sin embargo, no es así, porque lo que está fuera (de la mente y el corazón) no puede ser general y absoulto, es más, no existe sino lo que es particular y específico.

Estos nombres, si Alá es nombrado con ellos, serán específicos y particulares a Él, y si se nombra al siervo con ellos, será específico para él.

Alá no tiene ningún copartícipe en Su existencia y vida. De hecho, la presencia de una creación particular no tiene copartícipe con ninguna otra (de la creación), así que ¿cómo sería que es así en la existencia del Creador?

A la luz de este hecho y otros, se te pondrá de manifiesto que el *Mushabbihah* asumió este sentido, aumentando a la verdad y se desvió en consecuencia.

El mu'atilah se aferró a la negación de la semejanza de un determinado ángulo, aumentando a la verdad y se desvió en consecuencia.

Considerando que, el Libro de Alá dirige hacia la verdad pura, que es comprendida a través de un razonamiento correcto, siendo la verdad equilibrada que no contiene ninguna desviación.[١٩٠]

TERCER PRINCIPIO: RENUNCIAR A TODA ESPERANZA DE COMPRENDER CÓMO ES ALÁ REALMENTE CARACTERIZADO POR SUS ATRIBUTOS.

Clarifica este principio lo siguiente:

Primero: Alá no ha permitido a su creación el conocimiento o la vista de Su Esencia, ni tampoco los encomendó a comprender Su real esencia.

Alá no quizó hacer un camino para que Sus siervos conocieran la realidad y designación de Sus atributos. Pues cerró –Exaltado Sea- los caminos para lograrlo.

[١٩٠] Ídem ١٠٤. Resumido.

Desde un punto de vista, él no mostró Su esencia para ellos, esta puerta está cerrada hasta el establecimiento de la hora, como se informó en el hadith:

"Sepan que ninguno de ustedes verá a su Señor hasta que te muera".

Desde otro punto de vista: Alá no nos informó en Su Libro o a través de la lengua de Su Mensajero –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- de la designación y realidad de Sus atributos. Lo que revelan los textos es la afirmación de la presencia de esos atributos, más no la afirmación descriptiva de ellos.

Sin embargo, desde un tercer ángulo, Él no hizo que les corresponda conocer la naturaleza de Sus atributos, ni hacer de esto una forma de adoración hacia Él, ni deseo eso para ellos. Más bien, Les limitó a poseer fe en lo que Les informó. Por lo tanto, la obligación para los siervos, es que crean teniendo una fe correcta en lo que se les ha hecho responsable, y no exceder estos límites.

Los textos han relacionado la obligación de renunciar a toda esperanza de comprender cómo es la descripción real de los atributos de Alá, pues la comprensión de esto es imposible. Dice el Altísimo:

{وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ}

…Y no abarcan nada de Su (*'ilm*) conocimiento que no sea lo que Él quiere.[١٩١]

Dijo el *Shaij Muhammad Al-Amîn Al-Shanquîti* (que Alá tenga misericordia de él): “La comprensión real de la naturaleza es imposible. Esto es lo que se ha especificado en el versículo de la sura Taha: Su declaración: "**Y no abarcan nada de Su (*'ilm*) conocimiento que no sea lo que Él quiere.**", es un verbo (es decir, abarcar) en presente en forma de negación, de la misma manera es un verbo *al-Sana'i*, que se representa por el tiempo presente, imperativo, y pasado, atribuyendose a sí mismo, según los gramáticos, un sustantivo (Masdar) y un (zaman) tiempo. Este sustantivo verbal está implícito en su significado por consenso. Por lo tanto, '(ellos) abarcan' tiene en su significado de (الإحاطة - abarcar). La negación por lo tanto, prevalece sobre el sustantivo verbal que está implícito dentro de este verbo, por lo que el verbo se convierte en

[١٩١] Corán ٢:٢٥٥.

negación como una palabra indefinida que es (mabni, sin inflexiones), construída sobre la vocal (fatha). Por lo tanto, el significado se convierte en "No abarca el conocimiento humano al Señor de los Cielos y la Tierra". Negando todo lo que implique el verbo abarcar en todos los sentidos en cuanto a la realidad de los atributos. Conocimiento negado a la creación con respecto al Señor de los mundos. "[١٩٢]

Segundo: Limitación de la mente en llegar a percibir la naturaleza de los atributos de Alá.

La mente se ve obligada a renunciar a toda esperanza de captar la realidad y manera de los Atributos debido a su incapacidad de adquirir tal conocimiento. La razón de esto es que el conocimiento de la realidad de los atributos no puede ser alcanzado sino por el conocimiento de Su esencia, o de algo similar a ella, o por una información veraz. Todos estos caminos no son posibles con respecto a la naturaleza de los atributos de Alá. Por lo tanto, tratar de presentar alguna descripción es inútil y falso.

El conocimiento del hombre es limitado, Alá nos ha informado de ello al decir:

{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً}

Y no se les ha dado sino un poco de conocimiento.[١٩٣]

También dice el Altísimo:

{وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ}

…Y no abarcan nada de Su (*'ilm*) conocimiento que no sea lo que Él quiere.[١٩٤]

Si el alma del ser humano, que es lo más cercano a él o es en realidad su esencia, él no tiene conocimiento acerca de su realidad y no puede comprender cualquier conocimiento de su verdadera naturaleza, entonces la falta de conocimiento de la realidad y verdadera naturaleza del Creador -Majestuoso Sea- será aún más.[١٩٥]

---

[١٩٢] Manhaj Dirasat Li Ayat al-Asma as al-Sifat, pág. ٢٤.
[١٩٣] Corán ١٧:١٨٥.
[١٩٤] Corán ٢:٢٥٥.
[١٩٥] Risâlah fi al-'aql wa al-ruh de Ibn Taimiah ٢/٤٤. Edición dentro de *Maymu' Al-Rasail al-Minariah*.

Alá ha disciplinado y enseñó a Sus siervos creyentes que no profundicen en los temas de los que no tienen conocimiento.[١٩٦] Él dijo:

{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}

Y no persigas aquello de lo que no tienes conocimiento pues es cierto que del oído, la vista y el corazón, de todo ello, se pedirán cuentas.[١٩٧]

Dice el Altísimo:}

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}

Di: Lo que de verdad ha prohibido mi Señor son las indecencias, tanto las externas como las que se ocultan, la maldad, el abuso sin razón, que asocien con Alá aquello sobre lo que no ha descendido ninguna evidencia y que digan sobre Alá lo que no saben.[١٩٨]

Es muy claro que no poseemos ningún conocimiento con respecto a la realidad de Sus Atributos –Exaltado y Glorificado Sea- porque el Altísimo nos informó de estos atributos, pero no nos informó de Su realidad. Por lo tanto, el profundizarse y apegarse a la cuestión de su verdadera naturaleza de nuestra parte es perseguir aquello de lo que no tenemos conocimiento, hablar sobre un asunto que es imposible para nosotros comprender, y contradecir lo que Alá nos ha prohibido, nos advirtió, y lo consideró como ilícito.

De esta manera, debemos de abstenernos de describirlo de alguna manera, ya sea en el corazón, la lengua o a través de las extremidades, porque Alá es más grande y majestuoso que cualquier otra forma de designación presente en la mente. Además, esta designación sería una mentira sobre Alá, porque quien la tuviera no tendría conocimiento de ello.[١٩٩]

---

[١٩٦] Respecto a temas relacionados a lo oculto como los atributos de Alá, los ángeles, etc. Pues es sabido que el Corán invita a la reflexión y al conocimiento de las Ciencias. (t).
[١٩٧] Corán ١٧:٣٦.
[١٩٨] Corán ٧:٣٣.
[١٩٩] *Qawa'id Al-Muzla* pág. ٢٧-٢٨.

Esta es la razón por la que aquellos que explicaban creencias relacionadas a la comparación y ahondaron en la cuestión de la naturaleza de los atributos de Alá, tuvieron cinco posiciones diferentes en cuanto a su Señor en sólo un año.[٢٠٠] Siendo así una confirmación las palabras de Alá en Su gran Libro:

{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً}

¿Es que no han reparado en el Corán? Si procediera de otro que Alá, hallarían en él muchas contradicciones.[٢٠١]

Así los musulmanes tenemos que estar alertas de no cometer caer en la adaptación de los atributos, porque quien lo hace, cae en una zanja de la que no puede escapar. Ahondar en esto es algo que Satán arroja en los corazones, forma parte de sus susurros. Por consiguiente, el creyente debe apartarse y buscar refugio en su Señor de los susurros de Satán, dice el Altísimo:

{وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

Si sientes que el demonio te susurra, refúgiate en Dios. Él todo lo oye، todo lo sabe.[٢٠٢]

Tercero: Comprensión detrás de la declaración de los *Salaf* : "Sin adaptación"

El significado de la declaración de los *Salaf* : "Sin adaptación" quiere decir que no se debe de acomodar a alguna manera comprendida por el hombre, la declaración "Sin adaptación" no encierra una negación absoluta, pues ciertamente todo debe de ser de cierta manera, sino se refiere a que es un conocimiento fuera de nuestro alcance, pues la manera de Su ser y de Sus atributos no la sabe sino Alá, -Glorificado Sea-. Es algo que Alá oculto en Su conocimiento y no hay manera alguna de llegar a ello, así como el hombre no puede llegar a saber de que manera es la esencia de Alá; de la misma manera no puede comprender Sus atributos, por eso cuando fue preguntado el Imám Mâlik -que Alá tenga misericordia de él- sobre el versículo:

---

[٢٠٠] *Maqalât Al-Islamiîn* pág. ٣٣.
[٢٠١] Corán ٤:٨٢.
[٢٠٢] Corán ٧:٢٠٠.

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}

El Compasivo, que se estableció sobre el Trono[٢٠٣]

Le preguntaron: “¿Cómo se estableció?” y respondió –que Alá tenga misericordia de Él-: “*La palabra establecerse (istiua‘) es conocida (en su significado lingüístico), el cómo es desconocido, creer en ello es una obligación, pero preguntar sobre ello es una innovación*”.[٢٠٤] Después le dijo a quien preguntó: “*No veo en ti si no a un hombre de mal*.” Ordenando después que saliera de la mezquita.

Fue narrado de su *Shaij Rabi’ah bin ‘Abdu Al-Rahman* el dicho: “*El establecerse (istiua‘) no es desconocido y la manera es incomprensible.”* Es decir, la razón no puede comprender ni abarcar ese conocimiento.

Esto es lo que se dice en los demás atributos. La gente de conocimiento marchó sobre esta metodología y consideraron ese principio como uno de los fundamentos en cuanto a atributos se refiere.

Las palabras del Imâm Mâlik: “*El establecerse (istiua‘) es conocido”*se refiere a que es conocido en su significado lingüístico, y este verbo es transitivo porque acepta el complemento (*‘ala* – sobre) que significa por encima y elevado. De la misma manera con los demás textos de los atributos, sus significados son conocidos en el idioma árabe, no son ambiguos.

“El cómo es desconocido”: Afirmando que se estableció y creer que Alá está establecido sobre Su trono y elevado sobre él, sin embargo, delegando el conocimiento a la naturaleza de cómo es ese hecho a Alá -Majestuoso y Exaltado Sea-, porque su conocimiento es algo que Él ha guardado para Sí mismo.

“*Creer en ello es una obligación.”*: Creer en que Alá se estableció sobre Su trono es una verdad que es imperativo creer en ella por estar dentro de los textos de la Sharia.

“*Preguntar sobre ello es una innovación.”* Cuestionar sobre la naturaleza de este hecho, porque quien preguntó dijo: *“¿Cómo se estableció*?”

Cuatro: La ignorancia de la realidad (de los atributos) no afecta a la fe en los atributos o al conocimiento de sus significados.

---

٢٠٣ Corán ٢٠:٥.

٢٠٤ Tafsir Al Qurtubi, ٢/٢١٩ (t).

La falta de conocimiento de la naturaleza de los atributos de Alá no afecta a la fe de estos atributos, ni al conocimiento de su significado, ya que la cuestión de su manera va más allá de esto.

Los Salaf afirman los atributos de perfección como Alá lo ha afirmado para Sí mismo, entienden el significado de esos atributos y proporcionan una explicación de los mismos.

Por lo tanto, cuando afirman Su audiencia y vista de Alá, los afirman en su verdadera existencia y entienden sus significados. Esto es lo mismo para el resto de los atributos. Es obligatorio proceder con esta metodología, a pesar de que no hay manera en conocer su realidad y verdadera naturaleza, pues Alá –Glorificado Sea- no hizo de esto algo que incumbiera a Sus siervos, no lo deseó de ellos, ni les otorgó camino alguno para ello.

Alá no concedió a Sus siervos el camino para entender la realidad y manera de muchos tipos de Su creación. Como el caso de las almas de la creación, están más cerca a ellos que todas las cosas, pero el conocimiento de su realidad y naturaleza se ha ocultado para ellos. Además, Alá nos ha informado de los detalles del Día del Levantamiento, sobre lo que está en el Paraíso y el Infierno. Estas realidades se asentaron en los corazones de la gente y sus mentes dieron testimonio de ello, pero no saben su verdadera realidad y naturaleza. Los musulmanes no tienen ninguna duda de que en el Paraíso hay ríos de vino y ríos de miel, pero no comprenden su realidad, constitución y su naturaleza. Como *Ibn 'Abbas* ha dicho: "*No hay nada en este mundo en el Paraíso, a excepción de los nombres.*"

Este es el mismo caso para los nombres y atributos, la inexistencia de Sus semejantes en este mundo no impide que se entienda sus significados, saber que realmente existen, y tener fe en ellos creyendo que Alá se caracteriza con ellos.[٢٠٥]

Por lo tanto, nuestra fe es correcta con respecto a lo que le han hecho responsable, a pesar de que no comprenda la realidad y verdadera esencia (del Creador), pues Alá sabe más de Su propia realidad.

Es obligatorio cumplir con todos estos tres fundamentos sin violar cualquiera de ellos.

---

٢٠٥ Madâriyy Al-Salikîn ٣/٣٥٨.

Esta es la creencia sobre la que permanecían los precededores piadosos de esta comunidad islámica, y quienes permanecieron en su metodología.

Como resultado de ello, adoptaron una posición intermedia, entre dos grupos que se desviaron en este asunto:

١.- Los negadores (*al-mu'atilah*)
٢.-Los comparadores (*al-mushabbahah*).

Así que la creencia de los *Salaf* es afirmar sin asimilar, santificar sin llegar a negar. Porque no niegan de Alá como se ha nombrado, ni los atributos con los que se ha descrito a Sí mismo en Su Libro, o a través del Mensajero –que la paz y la misericordia de Alá sea con él-. Esto daría lugar a invalidar sus nombres más bellos y atributos más sublimes, cambiando las palabras de sus lugares apropiados y de renegar (*ilhad)* de Sus Nombres y signos al igual que *al-mu'atilah* .

Tampoco asimilan los atributos de Alá a los atributos de la creación como lo hacen *al-mushabbahah.*

Conclusión

La religión de Alá –el Altísimo- es intermedia entre el extremismo y la negligencia. Pues su objetivo no es otro, sino la adopción de una metodología equilibrada entre los dos.

La religión del Islam está en el centro entre dos bandos antagónicos.

Los musulmanes están en el camino de en medio, entre la gente de todas las denominaciones (creencias).

Se encuentran en medio del monoteísmo entre los judíos y los cristianos.

Los judíos representan al Señor el Altísimo con atributos de imperfección, específicos de la creación y comparan el Creador a la creación. Dicen que es avaro, pobre, y que cuando creó los cielos y la tierra descansó. -Exaltado Sea Alá por encima de todo ello como le corresponde a Su majestuosidad-. Por haber dicho eso; fueron maldecidos.[٢٠٦]

Él –Glorificado Sea- es el Generoso y no es avaro, el Opulento que no tiene necesidad de nadie, y el Omnipotente a quien no Le alcanza el cansancio.

Los cristianos describen a la creación con los atributos del Creador, atributos que son particulares de ellos, y asimilan a la creación con el Creador, dado que dicen: "Alá es el Mesías, hijo de María y Alá, forma parte de la Trinidad."

Dicen: "El Mesías es hijo de Alá." También tomaron a sus sacerdotes, monjes y al Mesías, hijo de María, por divinidades en lugar de Alá.[٢٠٧] Siendo que no habían sido ordenados sino a adorar a un sólo dios. -No hay otra divinidad salvo Alá y glorificado Sea por lo que Le atribuyen.-

Los musulmanes particularizaron a Alá a través del Monoteísmo, describiéndolo con atributos perfectos, santificándolo de cualquier atributo imperfecto, santificándolo de compararlo con algo de la creación en atributo alguno. Siendo caracterizado por atributos perfectos, no imperfectos, no hay nada como Él, ya sea en Su ser, atributos o hechos.

Los musulmanes también adoptan la posición central en el área de la Profecía.

---

٢٠٦ Estos judíos dijeron: **"La mano de Alá está cerrada." Son sus manos las que se cerraron, y cayeron en la maldición de Alá por su blasfemia. Por el contrario, Sus dos manos están extendidas y dispensa [generosamente] según Su voluntad**. Corán ٥:٦٤. (t)

٢٠٧ Por haberlos obedecido en cuanto legislaron permitiendo lo que había prohibido Alá y prohibiendo lo que había permitido Alá. (t)

Los judíos mataron a algunos de los profetas, eran demasiado orgullosos para seguirlos, los declararon falsos y los acusaron de pecados mayores.

Los cristianos declaran a quienes no son profetas y mensajeros, como profetas y mensajeros, un hecho de esto, es su creencia con respecto a los apóstoles, pues dicen que fueron Mensajeros de Alá. De hecho, obedecen a sus sacerdotes y monjes de la misma manera que a los Profetas.

Por lo tanto, los cristianos dan crédito a la falsedad, mientras que los judíos rechazan y niegan la verdad.

En cuanto al ámbito de la legislación, los judíos consideran que no es posible que el Creador envíara a un Mensajero con una legislación diferente a la del primer Mensajero, al afirmar: "*No es posible abrogar algo que haya sido legislado.*"

Los cristianos: permitieron que sus sacerdotes cambiaran las legislaciones que Alá enomendó a través de Sus Mensajeros.

Por lo tanto, los judíos declaran al Creador incapaz y niegan Su poder respecto a las cuestiones de profecía y legislación.

Los cristianos permiten a la creación cambiar lo que el Creador ha legislado, igualando la creación al Creador.

Asimismo, en el área de la adoración, los judíos se apartan de la adoración incluso en un sábado, cuando Alá les mandó a dedicar todo su tiempo exclusivamente a Su culto. En su lugar, están ocupados en sus deseos.

Los cristianos adoran a Alá con innovaciones que inventaron, sin tener autoridad de Alá alguna.

Los judíos son soberbios para adorarle y los cristianos le asocian copartícipes.

Los musulmanes adoran a Alá únicamente a través de lo que legisló, sin introducir ninguna innovación.

Esta es la religión del Islam, con la que Alá envió a todos los Profetas, donde el siervo se rinde ante Alá, no a nadie más, la religión monoteísta de Abraham. Quien se rinda ante Alá y ante alguien más; es un politeísta. Quien no quiera rendirse ante Él; es un soberbio.

De igual manera en los asuntos lícitos e ilícitos, en cuanto a la comida, vestimenta y en lo relacionado a las impurezas.

Los judíos prohibieron cosas buenas que les estaban permitidas, cosas buenas que son beneficiosas para los siervos, y se apartan de lo puro teniendo éste alguna impureza, como el caso de la mujer que menstrúa,[٢٠٨] pues no comen ni se reúnen con ella, permaneciendo con cargas y cadenas que pesan sobre ellos. [٢٠٩]

Los cristianos no hacen ilícito aquello que fue prohibido por Alá y por Su Mensajero, permiten las impurezas prohibidas como la sangre y la carne de cerdo. Realizan sus adoraciones aún teniendo impurezas como mannchas de orina y excremento, no se purifican al haber tenido relaciones íntimas, ni se purifican para la oración. Para ellos, mientras un monje se encuentre más alejado de la purificación y con una ropa más impura; estará en un estado más elevado.[٢١٠]

La Gente de la Sunnah dentro del Islam, también mantiene una postura intermedia dentro los asuntos, pues la Gente de la Sunnah en el Islam, es como el Islam entre las religiones.

Teniendo una postura intermedia en muchos asuntos de creencia, entre ellos los siguientes:

١.- Los nombres y atributos de Alá:

La posición de los Salaf es afirmarlos y mantenerse sobre lo que manifiestan, negando el explicar el cómo, ni asimilándolos, siendo equilibrados entre eso y entre la negación de los que los rechazan, invalidando aquello que ha sido afirmado por Alá y por Su Mensajero, así como entre el antropomorfismo quienes cayeron en la comparación y en la representación.

---

[٢٠٨] Sabemos que en el Islam no se le considera a la mujer menstruante como impura, sino a la sangre, más no a la mujer. (t)

[٢٠٩] Alá el Altísimo dice en referencia al Profeta Muhammad –que la paz sea con él-: **…Les ordena lo reconocido y les prohíbe lo reprobable, les hace lícitas las cosas buenas e ilícitas las malas, y los libera de las cargas y de las cadenas que pesaban sobre ellos.** Corán ٧:١٥٧. (t)

[٢١٠] Minhâyy Al-Sunnah ٥/١٦٨,١٧٢.

٢.- Los hechos de Alá, la predestinación (*al-Qadr*):

La posición de los Salaf es afirmar que Alá tiene acción y voluntad, afirmando también para el siervo acción y voluntad, las mismas que se encuentran bajo la voluntad de Alá y su Poder. Manteniendo un equilibrio entre los fatalistas (*Al-Yabariah)* quienes niegan la capacidad y voluntad del siervo y entre el *Al-Qadariyyah*, que niegan la capacidad de Alá con respecto a las acciones de los esclavos.

٣.- En la fe (*al-Imân*):

La posición de los *Salaf* consiste en que la fe es la creencia (del corazón) traducida en dichos y acciones, que aumenta y disminuye, teniendo una postura intermedia entre *Al-Muryiah*, quienes no toman en cuenta a las obras dentro de la fe, y entre los Jariyitas y *Al-Mu'tazilah*, quienes niegan el aumento y disminución de la fe.

٤.- Las amenazas de castigo por Alá, es decir, con respecto a la persona que comete un pecado mayor.

La posición de los *Salaf* es que el que comete un pecado mayor es un creyente por su fe y perverso a causa de su desobediencia, que es merecedor de la amenaza (de Alá), pero bajo la voluntad de Alá. Si Alá quiere, Él lo castigará en proporción a su pecado, luego lo sacará del fuego, o si es Su voluntad, Él lo perdonará y lo introducirá al Paraíso.

Como resultado de ello, toman una postura intermedia entre los extremistas, como *Al-Muryiah*, quienes declaran que "el hombre no se ve afectado por los pecados como tampoco la incredulidad es afectada por la obediencia, y entre *Al-Wa'idiiah* (los Jariyitas y *Al-Mu'tazilah*). Pues los Jariyitas dicen; (sobre quien comete un pecado grave) es un incrédulo en este mundo, y *Al-Mu'tazilah* sostienen que él está en un nivel entre dos niveles,[٢١١] pero concordando que en la próxima vida permanecerá eternamente en el Fuego.

٥.- Los compañeros del Mensajero de Alá –que la paz y la misericordia de Alá sean con él- (los Sahabas).

La posición de los *Salaf* es reconocer la virtud de los todos compañeros –que Alá esté complacido de ellos-. Ellos fueron los más completos de esta comunidad en términos de fe, Islam, conocimiento,

[٢١١] Es decir: sin ser considerado como creyente, ni como incrédulo. (t)

sabiduría, y que todos fueron honestos y justos por el reconocimiento de Alá a ellos. Sin embargo, la Gente de la Sunnah no son extremistas con ellos, ni tampoco creen que son infalibles. Más bien, les dan sus derechos y son queridos a causa de la gran prioridad que poseen, por las grandes tribulaciones que pasaron al propagar el Islam y por su lucha con el Mensajero de Alá –que la paz y la misericordia de Alá sean con él-. Por eso es que tienen una postura intermedia entre los *Râfidah* y los Jariyitas.

Los *Râfidah* –que Alá los deshonre- insultan a los compañeros del Profeta, los maldicen, e inclusive hasta dan dictámenes de su incredulidad, o hacen este dictámen con algunos de ellos. En cuanto a los más extremistas, a pesar de que maldicen a muchos de los compañeros y entre ellos a los Califas, son excesivos con respecto a Ali y sus descendientes, llegándolos a considerar como divinos.

El propósito aquí es demostrar que la Gente de la Sunnah es la más conocedora de la verdad. Por lo tanto, con respecto a cada grupo, además de la Gente de la Sunnah y del Hadiz (los seguidores de las narraciones del Mensajero de Alá), cualquiera de estos grupos que difieran con la Gente de la Sunnah; su posición será incorrecta. No lo harán sino teniendo una posición falsa.

Cuanto más lejos estén de la Sunnah, más falsas serán las declaraciones y acciones que realicen. Por lo tanto, el afortunado es el que se adhiera a la Sunnah.

Alá es el Único que otorga el éxito y Él es Quien guía hacia el camino de la rectitud.